

اسلام کے علاوہ مذاہب
کی
ترویج میں اُردو کا حصہ

محمد عزیز

پتھان پبلشرز

اسلام کے علاوہ مذاہب
کی

ترویج میں اردو کا حصہ

محمد عزیز

اسلام کے علاوہ مذاہب کی ترتیب میں اردو کا حصہ

محمد عزیز

انجمن ترقی اردو (ہند) نئی دہلی

سلسلہ مطبوعات انجمن ترقی اردو (ہند) ۵۹۵

© انجمن ترقی اردو (ہند)

۶۱۹۸۹	_____	سینہ اشاعت:
دوم	_____	اشاعت:
۵ روپے	_____	قیمت:
انیس احمد	_____	براہتمام:
نائب صدیقی	_____	سرورق:
ٹم آفسیٹ پرنٹرز، نئی دہلی	_____	طباعت:

ISBN 81 - 7160 - 008 - 5

ANJUMAN TARAQQI URDU (HIND)

Urdu Ghar, Rouse Avenue,

New Delhi-110002

فہرست مضامین

۷	خلیق انجم	حرفِ آغاز
۱۰		تعارف
۱۳		ہندوستان میں مسلمانوں کی آمد اور اس کے اثرات
۳۰		ہندو مذہب
۱۴۲		ہندو مذہب کے اصلاحی فرقے
۱۴۲		۱- کبیر پنٹھ
۱۴۵		۲- برہمو سماج
۱۵۸		۳- آریا سماج
۱۶۸		۴- تھیوسوفیکل سوسائٹی
۱۸۴		۵- راوہا سوامی مت
۱۹۰		۶- دیو سماج
۱۹۴		چین مذہب
۲۰۷		سکھ مذہب

۲۴۸

۲۶۷

۲۸۳

۲۹۰

۲۹۹

۳۲۲

عیسائی مذہب

بہائی مذہب

مذہبی اخبارات و رسائل

حاصلِ سخن

کتابیات

کتبِ حوالہ

حرفِ آغاز

اس حقیقت سے انکار نہیں کیا جاسکتا کہ اردو زبان اور ادب کی بنیاد رکھنے اور اسے ترقی اور فروغ دینے میں ہندوستان کے تمام مذاہب کے لوگوں نے بلا امتیاز مذہب طہت حصہ لیا ہے۔ سیاسی مصلحتیں ایسی درپیش آئیں کہ آزادی کے بعد ہمیں اس حقیقت پر کچھ زیادہ ہی زور دینا پڑا، اور بار بار یہ کہنا پڑا کہ اردو تمام مذاہب کے لوگوں کی زبان ہے۔ ان حالات میں علی گڑھ کے ڈاکٹر محمد عزیز کو یہ خیال آیا کہ اگر اردو پر مختلف مذاہب کے لوگوں نے احسان کیا ہے تو خود اردو نے بھی ہندوستان کے تقریباً تمام مذاہب پر کچھ کم احسان نہیں کیا۔ اگرچہ مذہبِ اسلامی پر اردو میں بہت کچھ لکھا گیا ہے، لیکن ہندو مذہب اور اس کے اصلاحی فرقوں، مثلاً بکیر پنڈت، برہموسماج، آریہ سماج، تھیوسوفیکل سوسائٹی، رادھا سوامی مت اور دیوسماج کا بیشتر لٹریچر بھی اردو ہی میں ہے۔ اسی طرح جین مذہب، سکھ مذہب، عیسائی مذہب اور بہائی مذہب کی تبلیغ کے لیے بھی اردو میں بہت کچھ لکھا گیا ہے۔

ڈاکٹر عزیز نے کتاب کے پہلے باب میں بڑے عالمانہ اور محققانہ انداز میں یہ بتایا ہے کہ ہند ایرانی تہذیب کی بنیاد کس طرح پڑی۔ انگریز مورخین نے ہم ہندوستانیوں کے ذہن میں یہ بٹھا دیا ہے کہ ہندوستان میں مسلمانوں نے صرف قتل و غارتگری کی اور تلوار کے

زور سے غیر مسلموں کو مسلمان بنایا۔ ان مورخین نے اس طرح ہمارے ذہنوں کو متاثر کیا کہ ہم تاریخ کے بہت سے حقائق کو فراموش کر بیٹھے۔ مثلاً ہمیں یہ بھی یاد نہیں رہا کہ مسلمانوں نے جب ہندوستان میں اپنے قدم جما لیے تو انھوں نے سب سے زیادہ لڑائیاں غیر ملکی حملہ آوروں سے کیں۔ ہندوستان میں مغل حکومت کے قیام سے قبل بیشتر مسلمان بادشاہوں نے منگول حملہ آوروں کا جان کی بازی لگا کر مقابلہ کیا۔ اگر یہ بادشاہ نہ ہوتے اور وہ منگولوں کا اس طرح مقابلہ نہ کرتے تو وحشی منگولوں کے ہاتھوں ہندوستان بالکل مختلف ہوتا۔ ایسی صورت میں دہلی تہذیب و تمدن اور علوم و فنون کا ایسا شان دار مرکز نہ بن پاتا، جس کے آگے سمرقند اور بخارا کی بھی شہرت ماند پڑ گئی تھی۔ ہندوستان میں اگر اسلام پھیلا تو مسلمان بادشاہوں کی وجہ سے نہیں، صوفیائے کرام کی وجہ سے پھیلا۔ مسلمان بادشاہ اسلام کا نام تو ضرور لیتے تھے لیکن انھوں نے کبھی سنجیدگی سے اسلام کی ترویج میں دل چسپی نہیں لی۔ صوفیائے کرام نے ہندوستان میں اسلام کی تبلیغ ضرور کی لیکن ایک اہم ترین پہلو یہ تھا کہ صوفیائے کرام نے خود کو اعلیٰ ترین انسانیت کا نمونہ بنا کر پیش کیا۔ حقیقت یہ ہے کہ صوفیائے کرام کی گفتار سے زیادہ ان کے کردار نے کام کیا۔ ان کے کردار ہی نے بڑے بڑے ہندو راجاؤں کو ان کی طرف متوجہ کیا۔ تاریخ گواہ ہے کہ بہت سے ہندو راجاؤں نے مسلمان صوفیائے کرام کی سرپرستی کی۔ ڈاکٹر عزیز نے اس کتاب کے پہلے باب میں ان امور کی تفصیل بیان کی ہے جنہیں میں نے انتہائی اختصار کے ساتھ پیش کیا ہے۔

ان مذاہب کے پرچار کے لیے صرف کتابیں اور پمفلٹ ہی نہیں لکھے گئے۔ مخصوص رسالے بھی جاری کیے گئے۔ ان رسالوں کی تعداد بھی بہت زیادہ ہے۔ ڈاکٹر محمد عزیز نے اس موضوع پر بڑی محنت، جستجو اور دیدہ ریزی سے تحقیقی مقالہ لکھا۔ جس پر علی گڑھ مسلم یونیورسٹی سے انھیں پی۔ ایچ۔ ڈی ڈگری تفویض کی گئی۔

یہ مقالہ کتابی صورت میں انجمن ترقی اردو سے ۱۹۵۵ء میں شائع
ہوا تھا۔ پندرہ بیس سال سے یہ نایاب تھی۔ کتاب کی اہمیت کے
پیش نظر اسے دوبارہ شائع کیا جا رہا ہے۔

خلیق انجم

تعارف

ہماری یونیورسٹی کے شعبہ اردو میں ایک کمرہ ہے، جو ہر ایک وقت ارکان شعبہ کی نشست گاہ، شعبے کا دفتر، اور خلیق اللہ کی رہ گزر ہے۔ مقررہ تعلیمی گھنٹوں کا درمیانی وقفہ معلوم کا یہیں گزرتا ہے۔ بعض ارکان سے یونیورسٹی کے دوسرے کام بھی تعلق ہیں۔ اس سلسلے میں طلبہ، نشتی، چپراسی، خانساماں، سبھی آتے جاتے ہیں۔

اکثر ایسا ہوا کہ جملہ ارکان ورنہ ان میں سے بیشتر ایک ہی وقت میں جمع ہو گئے اور کسی مصنف یا ادبی مسئلے پر گفتگو چھڑ گئی۔ یہ مقالہ انہی صحبتوں میں سے ایک صحبت کا نتیجہ ہے۔

گفتگو شروع یوں ہوئی کہ اردو پرندہ ہی یا جماعتی ٹھپا کیوں لگایا جاتا ہے، جب کہ اس کی ابتدا اور ارتقا میں سبھی برابر کے شریک ہیں اور اس پر مستقل تصنیفیں موجود ہیں کہ کس نے اردو کی ترقی میں کیسا اور کتنا حصہ لیا، ہندو، مسلمان، دیسی، بدیسی، روسا، فقرا، عوام وغیرہ

صدر شعبہ نے، جو ہم میں سے ہر ایک کے استاد رہے ہیں گفتگو کے دوران میں ایک بیک فرمایا کہ اب تک دوسروں کے احسانات اردو پر گنائے بتائے گئے ہیں۔ اب یہ گناہے بتانے کی ضرورت ہے کہ اردو کے احسانات دوسروں پر کیا ہیں۔ موصوف نے اسی پر اکتفا نہیں کی، بلکہ اسی سانس میں مجھ سے مخاطب ہو کر فرمایا کہ یہ کام تم کرو۔ میں نے پوچھا عنوان کیا ہوگا؟

فرمایا کہ عنوان کی کوئی ایسی جلدی نہیں ہے۔ بس کام شروع کرو۔ نیت بخیر اور صحت چھی رہی تو کام کے دوران ہی میں عنوان مل جائے گا۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا۔ کچھ کام کرنے کے بعد ہی عنوان متعین ہو گیا، یعنی

”غیر اسلامی مذاہب اور ان کے اخلاق کے مقبول عام بنانے میں اردو کا حصہ“

اس مقالے کا مقصد یہ دکھانا ہے کہ ہندوستان میں اسلام کے علاوہ دوسرے مذاہب اور ان کے اخلاق کی اشاعت میں اردو زبان کا حصہ کتنا ہے۔ اس کے لیے ان کتابوں کا احاطہ ضروری تھا جو غیر مسلموں نے اپنے مذاہب و اخلاق پر اردو میں تصنیف، تالیف یا ترجمہ کیے شائع کی ہیں۔ میں یہ تو نہیں کہہ سکتا کہ ایسی تمام کتابوں تک میری رسائی ہوئی لیکن حتی الوسع اس کی کوشش کی گئی کہ لاہور سے پٹنہ تک اس طرح کی مطبوعات جہاں کہیں مل سکتی ہوں، ان کا مطالعہ کیا جائے اور ان کی عبارتوں کے نمونے پیش کئے جائیں۔ جیسا کہ میں نے مقالے کے پہلے باب میں ذکر کیا ہے۔ میں نے اس سلسلے میں پندرہ سو لہ کتب خانوں کا جائزہ لیا۔ جہاں اردو کی کم و بیش چار سو غیر اسلامی مذاہب اور اخلاقی کتابوں کے دیکھنے اور ان کی یادداشتیں لینے کا موقع ملا۔ ان میں سے اکثر کے اقتباسات اس مقالے میں پیش کیے گئے ہیں۔ ان اقتباسات سے غیر اسلامی مذاہب کی بنیادی تعلیمات پر بھی روشنی پڑتی ہے اور اس مشترک زبان کے نمونے بھی سامنے آجاتے ہیں جو غیر مسلموں نے اپنی مذاہب اور اخلاقی کتابوں میں اختیار کی ہے۔

لاہور میں مجھے سکھ مت کی اردو کتابیں خود سکھوں کی لکھی ہوئی کافی تعداد میں ملیں۔ میرا قصداً تسر جانے کا بھی تھا۔ وہاں بھی ایسی کتابوں کا خاصہ ذخیرہ ہوگا لیکن لاہور کے زمانہ قیام ہی میں پنجاب کی یاسی فضا اس درجہ پر خطر ہو گئی کہ مجھے علی گڑھ واپس آنا پڑا۔

مقالے کے پہلے باب میں ان مختلف اثرات کو دکھایا گیا ہے جو مسلمانوں کی آمد سے ہندوستان کی تہذیب پر پڑے۔ شروع شروع میں ان کا تاثر نہایت سے اس ملک میں آنا اور کچھ دنوں کے بعد یہیں آباد ہو جانا، ہندو راجاؤں کا ان کی سرپرستی کرنا اور انھیں تبلیغ اسلام کی اجازت دینا، اس تبلیغ کے اثر سے یہاں کے باشندوں کی ایک بڑی تواریک مسلمان ہو جانا، ہندو

مسلمانوں کے درمیان خوشگوار تعلقات کا قائم ہونا، آپس کے میل جول سے ایک دوسرے کی تہذیبی خوبیوں سے متاثر ہونا اور تہذیب کے مختلف پہلوؤں میں اس اثر کا نمایاں ہونا، ایک مشترک زبان کا رفتہ رفتہ وجود میں آنا، اس کی نشوونما میں ہندوستان کے عام باشندوں کا حصہ لینا اور بالآخر بلا تفریق مذہب و قومیت اس کا ملک کے بڑے حصے کی زبان بن جانا اور اس حد تک مقبولیت حاصل کر لینا کہ غیر اسلامی مذاہب و اخلاق کی تعلیم بھی ایک بڑے پیمانے پر اسی زبان میں دی جانے لگی۔ یہ تمام باتیں تاریخی اور تمدنی شواہد کے ساتھ بیان کی گئی ہیں۔ دوسرے ابواب میں مختلف غیر اسلامی فرقوں کی مذہبی اور اخلاقی کتابوں کا ذکر ہے۔ ہر باب کے شروع میں اس مذہب یا فرقے کے بنیادی اصول مستند کتابوں سے اخذ کر کے لکھے گئے ہیں۔ یہ اصول اگر خود اس فرقے کی کسی اور کتاب میں مل سکے تو اسی کے اقتباس کو ترجیح دی گئی ہے۔ بعض کتابوں کے دیباچوں کے ٹکڑے بھی نقل کر دیے گئے ہیں۔ ان سے یا تو کتا کی اہمیت ظاہر ہوتی ہے یا جو خاص باتیں اس میں بیان کی گئی ہیں وہ معلوم ہوتی ہیں۔

غیر اسلامی مذہبی اخبارات و رسائل صرف چند میری نظر سے گزرے۔ ان کی جو فہرست دی گئی ہے، اس میں زیادہ تر اخبارات و رسائل ہیں جن کا ذکر گارساں دتاسی نے اپنے خطبات میں یا بعض دوسرے اصحاب نے مختلف مضمونوں میں کیا ہے چند رسالوں کے حوالے مجھے ان کتابوں میں بھی ملے جن کے اقتباسات مقالے میں شامل ہیں۔

آخری باب میں جو خلاصہ اس مقالے کا ہے غیر اسلامی مذہبی مطبوعات کی کثرت کا اجمالی ذکر اور جن کتابوں کی عبارتوں کے نمونے پیش کیے گئے ہیں ان کی زبان پر مختصر تبصرہ ہے۔ ہر فرقے کی صرف انہیں کتابوں کے اقتباسات دئے گئے ہیں جو خود اس فرقے کے لوگوں نے لکھی ہیں۔

کتابیات کے ذیل میں جو فہرست ہے اس کے حاشیے پر علیحدہ علیحدہ ہر فرقے کی کتابوں کے ساتھ ان کتب خانوں کے نام بھی لکھ دیے گئے ہیں۔ جہاں یہ کتابیں دستیاب ہوئیں۔

محمد عزیز

ہندوستان میں مسلمانوں کی آمد اور اس کے اثرات

ہندوستان میں مسلمانوں کی آمد سے سیکڑوں برس پہلے اس ملک سے عربوں کے تجارتی تعلقات قائم ہو چکے تھے۔ وہ ہندوستان کی پیداوار مصر اور شام کے ذریعہ یورپ تک پہنچاتے اور وہاں کا سامان ہندوستان، جزائر ہند، چین اور جاپان تک لے جاتے تھے۔ عربوں کے علاوہ ہندوستان اور مغربی ممالک کی تجارت میں ایرانیوں نے بھی بڑی سرگرمی دکھائی۔ ساتویں صدی عیسوی کے شروع میں جب مسلمانوں نے ایران فتح کیا تو مسلمان تاجر ایران کی بحری تجارت پر بھی قابض ہو گئے اور عرب جہازرانوں کے بیڑے بحر ہند میں رواں نظر آنے لگے۔

مسلمانوں کی نوآبادیاں | ہندوستان میں مسلمانوں کے آنے کی ابتدا محمد بن قاسم کی فتح ہند سے خیال کی جاتی ہے جو پہلی صدی ہجری کے آخر میں ہوئی۔ لیکن واقعہ یہ ہے کہ شمالی ہند سے پہلے جنوبی ہند میں مسلمانوں کی نوآبادیاں قائم ہوئیں اور سب سے پہلے وہ تاجرانہ حیثیت سے جنوبی ہند کے جزائر اور بعض ساحلی مقامات پر آکر آباد ہوئے۔ سندھ پر

حلقے کے مختلف اسباب تھے۔ ان میں سے ایک خاص سبب خود اس حقیقت کو آشکار کرتا ہے کہ جنوبی ہند کے اطراف میں مسلمان پہلے سے آباد تھے۔ پہلی صدی ہجری کے آخر میں حجاج، عراق کا گورنر تھا۔ اور جزائر ہند کی طرف عراق کی بندرگاہ سے جہاز آتے تھے۔ لنکا کے راجہ نے مسلمانوں سے اظہار دوستی کے طور پر منجملہ دوسرے تحائف کے ایک جہاز میں ان مسلمانوں کے اہل و عیال کو عراق روانہ کیا، جو لنکا میں تجارت کے سلسلے سے آباد تھے اور وہیں انتقال کر گئے تھے۔ اس واقعے سے ظاہر ہے کہ لنکا میں مسلمانوں کی آبادی پہلی صدی ہجری میں قائم ہو چکی تھی۔ جس جہاز پر یہ تحائف اور مسلمانوں کی عورتیں اور بچے جا رہے تھے، اس پر سندھ کی بندرگاہ دیبل کے قریب بحری ڈاکوؤں نے حملہ کر کے تمام سامان اور عورتوں اور بچوں پر قبضہ کر لیا۔ حجاج کو جب اس کی خبر ہوئی تو اس نے سندھ کے راجہ داہر سے ان گرفتاروں کو بحفاظت عراق بھجوانے کا مطالبہ کیا۔ مگر راجہ نے یہ عذر کیا کہ ڈاکوؤں پر میرا کچھ زور نہیں۔ حجاج نے اس عذر کو قبول نہ کیا اور اپنے نوجوان بھتیجے محمد بن قسّم کی سرکردگی میں ایک فوج سندھ پر حملہ کرنے کے لیے روانہ کی، جس نے سلسلہ میں سندھ پہنچ کر تین سال کی مدت میں ملتان سے کچھ تک اور دوسری طرف مالوہ کی سرحد تک قبضہ کر لیا۔

ان اطراف میں مسلمانوں کا دوسرا مرکز مالدیپ کا جزیرہ تھا۔ مالدیپ کے مفصل حالاً ابن بطوطہ نے لکھے ہیں۔ اس کے زمانے یعنی سلطان محمد تغلق کے عہد میں پورا جزیرہ مسلمان تھا۔ اس میں عربوں اور دیسی مسلمانوں کی آبادی تھی اور سلطان حدیجہ نام ایک بنگالی خاتون وہاں کی فرمانروانی تھی۔ ابن بطوطہ کا بیان ہے کہ یہاں کے لوگ پہلے بت پرست تھے لیکن مراکو کے شیخ ابوالبرکات بربری مغربی کی ایک کرامت دیکھ کر راجہ شنورازہ اور اس کی تمام رعایا مسلمان ہو گئی۔ وہ لکھتا ہے کہ مالدیپ کی اس مسجد کی محراب پر، جسے نو مسلم راجا نے تعمیر کرایا تھا، میں نے یہ کتبہ دیکھا۔

سلطان احمد شنورازہ ابوالبرکات مغربی کے ہاتھ پر مسلمان ہوا۔

قریب قریب اسی زمانے میں مسلمانوں کی ایک جماعت نے عرب سے آکر بلبارک کے ساحل پر بود و باش اختیار کی۔ رولڈسن RONALDSON تحفۃ المجاہدین کے دیباچے میں لکھتا ہے: "مسلم عرب ساحلِ بلبارک پر اول اول ساتویں صدی عیسوی کے آخر کے قریب آباد ہوئے۔"

اسٹروک STURROCK کا بیان ہے۔

"یہ بہ خوبی معلوم ہے کہ ساتویں صدی کے بعد سے ایرانی اور عرب تاجر ہندوستان کی مختلف بندرگاہوں میں کثرت سے آباد ہو گئے اور اس علاقے کی عورتوں سے شادی کر لی اور یہ آبادیاں خصوصیت کے ساتھ بلبارک میں بڑی اور اہم تھیں، جہاں بہت قدیم زمانے سے یہ مصلحت اندیشی نظر آتی ہے کہ بندرگاہوں میں تاجروں کی ہر طرح حوصلہ افزائی کی جائے یہ

بلبارک میں مسلمانوں کی آمد اور اشاعتِ اسلام کے تفصیلی حالات شیخ زین الدین نے اپنی مشہور کتاب تحفۃ المجاہدین میں لکھے ہیں، جو بلبارک کے مسلمانوں کی سب سے قدیم تاریخ ہے۔ وہاں کے راجا چیرامن پیرو مال کے قبولِ اسلام کا واقعہ جس طرح اس کتاب میں بیان کیا گیا ہے ممکن ہے روایتی حیثیت رکھتا ہو لیکن جیسا کہ ڈاکٹر تارا چند نے لکھا ہے بلبارک میں چیرامن پیرو مال کا خاندان نویں صدی عیسوی کے شروع ہی میں اس کے آخری فرمانروا کے تخت سے دست بردار ہو جانے پر ختم ہو گیا، جو غالباً مسلمان ہو گیا تھا۔

مسلمانوں نے شروع ہی سے بلبارک میں برہمن اور اہمیت حاصل کر لی تھی۔ وہ پاپلا کے نام سے پکارے جاتے تھے جس کے معنی ہیں "بزرگ کا بچہ" یا "دولہا"۔ یہ لقب بلبارک میں عیسائیوں کو بھی دیا گیا مگر دونوں فرقوں میں امتیاز کرنے کے لیے عیسائیوں کو نصرانی پاپلا کہتے تھے۔ مسلمانوں کو مختلف مراعات حاصل تھیں۔ مثلاً ایک مسلمان نمبوتری برہمن کے پاس بیٹھ سکتا تھا۔ حالانکہ ایک نامہ کو اس کی اجازت نہ تھی اسی طرح پاپلا کے سردار تھنگل کو زبورن

مسلمان ترکوں کا مقابلہ کیا اور گوراجا کو شکست ہوئی اور ملک کافور نے ملک پر قبضہ کر لیا لیکن کارومنڈل کے مسلمان اپنے عہد و پیمان کی بنا پر اور ان رعایتوں کی حق شناسی میں جو انھیں راجا کی طرف سے حاصل تھیں مسلمان حملہ آوروں سے نہایت جان بازی کے ساتھ لڑے اور امیر خسرو کی روایت کے مطابق محض کلمہ اور قرآن پڑھ کر اور اس طرح اپنے مسلمان ہونے کا ثبوت دے کر ملک کافور کے شدید انتقام سے اپنی جان بچا سکے۔ چودھویں صدی عیسوی میں ملک کافور کے حملے کے بعد جب ابن بطوطہ نے معبر کا سفر کیا، تو جس علاقے میں اب میسور کی ریاست ہے۔ وہاں اس وقت ہوسیالا خاندان کی حکومت تھی اور پایہ تخت کا نام دوار سمندر تھا۔ حکمران راجا بلال دیو تھا۔ ابن بطوطہ نے اس کی فوج کی تعداد ایک لاکھ بتائی ہے، جس میں بیس ہزار کے قریب مسلمان تھے یہ ڈاکٹر تارا چند اپنے ایک مقالے میں لکھتے ہیں؛

”ان بیانات سے یہ صاف طور پر معلوم ہوتا ہے کہ ظہور اسلام کے تھوڑے ہی دنوں بعد مسلمانوں نے ہندوستان میں اپنی تہذیب، مذہب اور خیالات کے پھیلانے کا موقع حاصل کر لیا۔ ساتویں صدی سے تیرہویں صدی تک ان کا تعلق تجارت کی صورت میں تھا، اور سوداگروں کی حیثیت سے شروع میں ان کی آؤ بھگت ہوئی۔ جب ہندو راجا ان سے واقف ہو گئے تو ان کی وقعت اور بھی بڑھ گئی۔ وہ بڑے بڑے عہدوں پر مقرر ہوئے ان میں سے وزیر، بیروں کے کمانڈر، ایچی، افسرانِ محاصل، اور فوج کے کپتان وغیرہ مقرر ہونے لگے ان کو اپنے مذہب کی پابندی کے لیے مسجدیں بنانے اور اپنے مذہبی پیشواؤں اور فقیروں کو خانقاہوں میں رکھنے کی اجازت تھی۔ صرف یہی نہیں بلکہ وہ کھلم کھلا اپنے مذہب کی تبلیغ کر سکتے تھے۔ اور کہیں کہیں تو راجا خود اس تبلیغ میں مدد کرتے تھے لیکن

صرف جنوبی ہند تک اس پر امن اثر کے حدود نہ تھے بلکہ شمالی ہندوستان میں بھی مسلمانوں کا ہندوؤں سے بہت دنوں تک اسی طرح کا تعلق رہا۔ یہ سچ ہے کہ آٹھویں صدی کے اوائل میں عربوں نے سندھ پر قبضہ کر لیا لیکن ملتان اور سندھ کو چھوڑ کر اور کوئی حصہ تین سو برس تک ان کے قبضے میں نہیں آیا۔

گجرات، کاٹھیاواڑ، کچھ اور کونکن کا علاقہ عربوں کا پانچواں تجارتی مرکز تھا۔ ان علاقوں میں بھی مسلمان بڑی توداد میں آباد ہو گئے تھے اور انھوں نے اتنی عزت اور اہمیت حاصل کر لی تھی کہ ان کے باہمی معاملات کو طے کرنے کے لیے راجا انہی میں سے کسی معزز آدمی کو "نرمند" مقرر کر دیتا تھا۔ نرمند کے لفظی معنی تو نہرواے کے ہیں، لیکن اصطلاح میں اس مسلمان قاضی کو کہتے تھے جو راجا کی طرف سے مسلمانوں کے معاملات فیصلہ کرنے کے لیے مقرر کیا جاتا تھا۔ چنانچہ اکثر بڑے بڑے شہروں میں نرمند مقرر تھے۔ یہ خاص حقوق عہد جدید کی بعض مسلمان سلطنتوں میں بھی غیر ملکی باشندوں کو حاصل تھے۔ مثلاً سلطنت عثمانیہ میں یونانیوں اور روسیوں کے لیے ان کی قومی عدالتیں الگ قائم تھیں اور انھیں میں ان کے مقدمات فیصلہ ہوتے تھے۔ گجرات کی بندرگاہوں میں سے کھمبایت اور جمپور (ضیموں میں مسلمانوں کی آبادی خاص طور پر زیادہ تھی۔ ان عرب سوداگروں نے اکثر یہیں کی عورتوں سے نکاح کر لیا تھا۔ ان سے جو اولاد ہوتی تھی ان کو "بیسر" (بیا سرہ جمع) کہتے تھے۔

شمالی ہندوستان میں مسلمانوں کا قدم سب سے پہلے سندھ میں آیا۔ جیسا کہ شروع میں بیان ہوا۔ محمد بن قاسم نے پہلی صدی کے آخر میں دہلی سے ملتان تک کا علاقہ فتح کر لیا۔ مگر واقعہ یہ ہے کہ اس حملے سے پہلے ہی پانچ سو عرب مسلمانوں کی ایک جماعت مکران سے بھاگ کر سندھ کے راجا داہر کے یہاں چلی آئی تھی اور لنکا کے مسلمان تاجروں کے یتیم بچوں اور بیوہ عورتوں کے علاوہ ان پناہ گزینوں کو واپس نہ کرنا بھی منجملہ ان اسباب کے تھا جو حجاج کی اس انتقامی مہم کا باعث ہوئے۔ بہر حال عربوں نے سندھ اور ملتان پر قبضہ کر کے

۱۹ لے عرب ہند کے تعلقات ص ۲۸۱ لے مسلمانوں کا ہندوستان میں آنا از ڈاکٹر ناراجند مطبوعہ رسالہ ہندوستان جولائی ۱۹۱۰ ص ۳۶، ۶۴، ۶۵

ان ریاستوں کو اسلامی سلطنت کا باج گزار علاقہ بنایا لیکن یہاں ان کے بڑھتے ہوئے قدم رک گئے اور آئندہ تین صدیوں تک ان کی حکومت ہندوستان کے اسی گوشے تک محدود رہی۔

شروع میں بتایا جا چکا ہے کہ ہندوستان سے عربوں کے تجارتی تعلقات ظہورِ اسلام سے صدیوں پہلے قائم ہو گئے تھے اور مسلمان بھی اس ملک میں پہلے پہل تاجر ہی کی حیثیت سے آکر آباد ہوئے۔

ان قدیم تجارتی تعلقات کی یادگار وہ ہندی الفاظ ہیں جو عربی سفرناموں اور جغرافیہ کی کتابوں میں نیز عرب اور ایرانی جہازرانوں میں رائج ہو گئے۔ ان میں سے ایک لفظ بارہ ہے، جو

ہندی بیڑہ کی عربی شکل ہے۔ عربوں نے اسے بارہ کہنا شروع کیا اور اس کی جمع بوراج بنائی۔ چونکہ سواحلِ ہند کے بحری ڈاکوشتیوں پر چھاپے مارتے تھے، اس لیے بوراج ہندوستان کے

بحری ڈاکوؤں کو بھی کہنے لگے دوسرا لفظ دوینج ہے یہ ہندی لفظ ڈونگی کا عربی ہے۔ ایک اور لفظ ناخود ہے جس کی جمع ناخوذہ ہے۔ ہندوستان کے لوگ اس کی فارسی شکل ناخدا سے

زیادہ مانوس ہیں۔ ناؤ ہندی ہے۔ خدا فارسی میں مالک کو کہتے ہیں۔ خواجہ حافظ فرماتے ہیں۔

ماخدا و اریم مارا ناخدا در کار نیست

قدیم زمانے میں اہل عرب ہندوستان سے تجارت کی جو چیزیں لے جاتے تھے ان میں

سے بہت سی چیزوں کے نام عربی زبان میں داخل ہو گئے۔ مولانا سید سلیمان ندوی نے اپنی

تحقیقات "تالیف" عرب و ہند کے تعلقات " میں ایسے ہندی الفاظ کی ایک فہرست دی ہے

جو قدیم عربی لغت میں تجارتی اشیاء کے لیے پائے جاتے ہیں۔ مثلاً عرب میں ہندوستان

کی بنی ہوئی تلواریں بہت مشہور تھیں اس لیے تلوار کے لیے ہندی، ہندوانی اور ہند کے

الفاظ عام طور سے عربی زبان میں رائج ہو گئے۔ اسی طرح چندن کے لیے صندل موٹسکا کے

لیے مسک، تامبول (پان)، کے لیے تنبول، کپور کے لیے کافور، کنک پھل (لونگ) کے لیے

قرنفل، نیلو پھل کے لیے نیلو فر اور ایل (الانچی) کے لیے بیل عربی زبان میں بے تکلف بولا

جانے لگا۔ دواؤں میں جائے پھل کے بجائے فل، تری پھل کے بجائے اطرینفل، بیڑا

کے بجائے بلبلج، ہرے کے بجائے بلیلہ وغیرہ وغیرہ عربی لغت کا جزو بن گئے۔ مولانا نے

مختلف قسم کے کپڑوں، رنگوں اور پھلوں کے ہندی نام اور ان کی عربی شکلیں بھی بتائی ہیں اور آخر میں خود قرآن مجید میں ہندی کے تین لفظوں کا نشان دیا ہے یعنی مسک (موشکا) زنجبیل (زنگی) زنجابیر، یعنی سوٹھ یا ادک، اور کافور (ہندی کپور)۔

علمی تعلقات کی ابتدا ہندوستان سے مسلمانوں کے علمی تعلقات کی ابتدا دوسری صدی ہجری کے وسط ہی سے ہو گئی تھی چنانچہ خلیفہ منصور

عباسی کے عہد میں (۱۳۵ھ) سندھ کے ایک وفد کے ساتھ ہیئت اور ریاضیات کا ایک فاضل پنڈت ہیئت کی مشہور کتاب سدھانت لے کر بغداد پہنچا اور خلیفہ کے حکم سے اس کا ترجمہ دہار کے ایک ریاضی داں ابراہیم فزاری نے عربی میں کیا۔ اس کتاب سے عربوں کے علم ہیئت پر بہت اثر پڑا۔ بغداد میں اس ہندو فاضل کے دو شاگرد ہوئے، ابراہیم فزاری اور یعقوب بن طارق، دونوں نے اپنے اپنے طریقے سے سدھانت کے اصولوں کو عربی زبان میں منتقل کیا۔ پھر جب ہارون الرشید نے اپنے علاج کے لیے ہندوستان سے وید بلوائے تو اس ملک کی علمی عظمت کا سکہ عربوں کے دلوں پر اور بھی بیٹھ گیا اور برآمدگی کی سرپرستی میں طب، نجوم ہیئت اور ادب و اخلاق کی بہت سی کتابوں کا ترجمہ سنسکرت سے عربی میں ہوا۔

علم ہیئت کے علاوہ علم حساب میں بھی عربوں نے ہندوستانی پنڈتوں سے استفادہ کیا ان کو اعتراف ہے کہ ۱۱ سے ۱۹ تک کا ہندسہ لکھنے کا طریقہ انھوں نے ہندوؤں سے سیکھا۔ اسی لیے اہل عرب اسے "حساب ہندی" یا "ارقام ہندی" کہتے ہیں اور چونکہ یورپ والوں نے اسے عربوں سے حاصل کیا وہ اس کو ارقام یا اعداد عربیہ ARABIC FIGURES کہتے ہیں۔ حکمت و دانش کی جن کتابوں کا ترجمہ سنسکرت سے عربی میں کیا گیا ان میں سے دو بہت مشہور ہوئیں۔ ایک کلید دومنہ اور دوسری بوذا سف و بلوہر۔ کلید دومنہ پنج متنتر کا ترجمہ ہے جو ساسانیوں کے عہد میں پہلے سنسکرت سے زبان پہلوی میں ترجمہ ہوئی اور اس سے عربی میں اس کے متعدد ترجمے نظم و نثر میں کیے گئے۔ اور عربی سے یہ کتاب دنیا کی تمام مہذب زبانوں میں منتقل ہوئی۔

انوارِ سہیلی جو فارسی کی مشہور درسی کتاب ہے، اسی کا ترجمہ ہے جو عربی سے کیا گیا تھا۔ اور سب سے آخر انوارِ سہیلی کی روشنی میں فقیر محمد خاں گویا نے زبانِ اردو میں اپنا بستانِ حکمت آراستہ کیا۔ دوسری کتاب جو کلیدِ ودمنہ سے کم شہرت رکھتی ہے لیکن اپنی اہمیت کے لحاظ سے زیادہ گراں قدر ہے، یوزاسف و بلوہر ہے۔ اس میں گوتم بدھ کے حالاتِ زندگی اور ان کی تعلیمات کو تمثیلی حکایات کے پیرائے اور نہایت دل نشیں انداز میں بیان کیا ہے۔ یوزاسف، بودھ کی عربی شکل ہے اور بلوہر اس جوگی کا نام ہے جو لنکا سے تاجر کے بھیس میں بودھ کے پاس آیا تھا۔ اور جس نے اپنی تلقین سے اس کو دنیا کے چھوڑنے اور نروان کی تلاش میں گھر سے نکلنے پر آمادہ کیا تھا۔ یہ کتاب مذہبی حلقوں میں بہت مقبول ہوئی۔ ان کے علاوہ قصے کہانیوں، جادو منتر، کیمیا، طریقِ حکومت اور فنِ حرب کی متعدد کتابیں سنسکرت سے عربی میں ترجمہ کی گئیں اور ہا بھارت کا خلاصہ بھی عربی زبان میں مرتب ہوا یہ

مسلمانوں نے ہندوستان میں آکر اس ملک کو اپنا وطن بنالیا۔ جنوبی ہند میں، تو ان کی آمد تاجرانہ تھی۔ لیکن

مشترک ہندوستانی تہذیب

شمالی ہند میں بھی جہاں وہ فاتحانہ حیثیت سے آئے تھے، فاتح اور مفتوح کی معاشرت صرف تھوڑے دنوں تک قائم رہی۔ اس کے بعد ہندو اور مسلمان دونوں ہمسایوں کی طرح رہنے لگے اور امتدادِ زمانہ کے ساتھ ایک دوسرے کو زیادہ سمجھنے لگے۔ ایک جگہ رہنے سہنے کا نتیجہ یہ ہوا کہ دونوں ایک دوسرے کی تہذیب و تمدن سے متاثر ہوئے۔ اور اس طرح ایک نئی تہذیب وجود میں آئی۔ جس کو ہندوستانی تہذیب کہہ سکتے ہیں، جو نہ خالص اسلامی تھی نہ بالکل ہندو۔ اس مشترک تہذیب کے ظہور میں آنے کی خاص وجہ یہ تھی کہ ہندوستان کے مسلمانوں میں ایک بڑی تعداد نو مسلموں کی تھی جنہوں نے باہر سے آنے والوں کا مذہب تو قبول کر لیا تھا مگر تہذیب و تمدن میں بہت کچھ اپنی قدیم روایات کے پابند تھے۔ یہ اشتراک تہذیب کے مختلف پہلوؤں میں نمودار ہوتا گیا۔ چنانچہ مذہب، ادب، علوم و فنون، معاشرت، تعمیر و موسیقی، ہر ایک میں ملکی اور غیر ملکی

غاصر کا امتزاج عمل میں آنے لگا۔ جنوب میں اسلامی تعلیمات سے جو اثر براہ راست پڑا اس کے علاوہ ایک بالواسطہ اثر ہندوؤں پر یہ بھی ہوا کہ ان کے دلوں میں مذہبی احساس اثر فر نو پیدا ہو گیا اور اس بنا پر یہ کہا جاسکتا ہے کہ جنوبی ہند میں بھگتی کی تحریک جسے رامانجئے تکمیل کو پہنچایا اور بدانت کی تحریک جو شکر اچاریہ کے ہاتھوں پایہ تکمیل کو پہنچی ایک حد تک اس عام مذہبی بیداری کا نتیجہ تھی جو اسلام کے اثر سے پیدا ہوئی تھی۔ چودھویں صدی عیسوی کے بعد مہاراشٹر، گجرات، پنجاب اور بنگال کے ہندو مصلحین نے مذہب اپنے چند قدیم عقیدوں کو ترک کر کے اسلام کی بعض تعلیمات قبول کر لیتے ہیں اور اس طرح دونوں مذہبوں کی آمیزش سے ایک نیا مذہب پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ چنانچہ کبیر داس اور گرو نانک کی تعلیمات میں اسلامی تعلیمات کا اثر صاف ظاہر ہے۔

ایسی ہی تبدیلی ادب کے میدان میں نظر آتی ہے۔

ایک مخلوط زبان کا وجود میں آنا

ہندوستان کا علمی سرمایہ عوام کی ضروریات کے لیے

سنسکرت سے منتقل ہو کر ہندی، مرہٹی اور بنگالی میں آجاتا ہے اور ہندو مسلمان دونوں ان زبانوں کے ادب کو فروغ دینے میں حصہ لیتے ہیں۔ علم و ادب کا یہی اشتراک ایک نئی زبان کے پیدا ہونے کا سبب بن جاتا ہے۔ مسلمان اپنی عربی، فارسی اور ترکی چھوڑ کر اس ملک کے باشندوں کی زبان اختیار کر لیتے ہیں۔ اور اس طرح ایک نئی زبان وجود میں آتی ہے۔ یہ زبان ہندو مسلمانوں کے میل جول کا نتیجہ تھی۔ دونوں نے اس کو اپنا مشترک سرمایہ سمجھا اور اسے ترقی دینے میں یکساں کوشش کرتے رہے۔

مسلمانوں نے جب ہندوستان میں قدم رکھا، تو یہ ملک سیکڑوں چھوٹی چھوٹی مملکتوں اور ریاستوں میں بٹا ہوا تھا جو باہم برس برس پیکار رہا کرتی تھیں۔ زبان کے لحاظ سے بھی تفریق و انتشار کا یہی عالم تھا۔ ہر ریاست کی زبان الگ تھی اور لڑائیوں میں کسی ریاست کے حدود کے بڑھنے یا گھٹنے کے ساتھ اس کی زبان کا دائرہ بھی بڑایا چھوٹا ہوتا رہتا تھا۔ مسلمانوں کی آمد سے جس طرح اس ملک میں سیاسی وحدت پیدا ہوئی اسی طرح لسانی وحدت کا سامان بھی فراہم ہوا۔ یہاں مسلمان بادشاہوں کی دفتری زبان تو فارسی تھی لیکن عام بول چال کے لیے جسے ہندو مسلمان دونوں سمجھتے یہ زبان کام نہیں دے سکتی تھی اور نہ یہ ممکن تھا کہ ہندوستان کے کسی ایک صوبے

کی زبان کو تمام ملک میں جاری کر دیا جائے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ مسلمان جس صوبے میں گئے وہاں کی زبان اختیار کر کے مذہبی، سیاسی، تمدنی، صنعتی، تجارتی اور علمی ضرورتوں سے اپنی زبان کے سیکڑوں الفاظ اس میں داخل کر دیے۔ اور چونکہ یہ الفاظ ضرورت کی بنا پر داخل کئے گئے تھے۔ اس لیے زبان کا جزو بن کر مقبول عام ہو گئے۔ اس طرح ایک مخلوط زبان کا پیکر تیار ہوا جو سندھ میں سندھی، گجرات میں گجراتی، دکن میں دکنی، پنجاب میں پنجابی، اور دہلی میں دہلوی کہہ لائی۔ دہلی کی یہی زبان اپنے ارتقا کی منزلیں طے کرتی ہوئی جب شاہجہاں کے اردوے معلیٰ میں پہنچی تو زبان اردو کے نام سے موسوم ہوئی۔ موجودہ اردو دراصل دہلی اور اطرافِ دہلی کی پرانی ہندی ہے، جس میں زمانے کے تقاضے سے تبدیلیاں رونما ہوتی گئیں اور جو عربی، فارسی اور ترکی الفاظ کی آمیزش سے ایک نئی زبان کی شکل میں ظاہر ہوئی۔ اس زبان کے فعل اور حرف سب دہلوی ہندی کے ہیں۔ اسما را البتہ نصف دہلوی ہندی کے ہیں اور باقی عربی، فارسی اور ترکی ہیں، یا کچھ پرتگالی اور انگریزی الفاظ ہیں۔ یہ بیرونی اسما وہ ہیں جن کے مسمیٰ اکثر باہر سے آئے تھے۔

مسلمانوں نے جو الفاظ اور مصطلحات صوبوں کی زبانوں میں داخل کیے ان کی ایک طویل اور دلچسپ فہرست مولانا سید سلیمان ندوی نے اپنے تحقیقی مقالہ "ہندوستان میں ہندوستانی" میں دی ہے چند مثالیں نمونے کے لیے کافی ہوں گی۔

ذہبی مصطلحات میں اللہ، رسول، ایمان، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، دعا، صدقات خیرات، بہشت، دوزخ وغیرہ بہ کثرت الفاظ ہندوستان کی ہر بولی میں داخل ہو گئے۔ اسی طرح سیاسی اصطلاحات میں بادشاہ، وزیر، میر عدل، صدر جہاں، متقطع دار، صوبہ دار، سپہ سالار اور قاضی وغیرہ بھی دیسی بولیوں میں جاری ہو گئے۔ زمینداری سے متعلق جو اصطلاحات ہیں، وہ بھی عموماً فارسی آئیز ہیں۔ مثلاً دیوان، تحصیلدار، ضلعدار، کارندہ، گماشتہ، سیاہ نویس، تحصیلدار، خزانچی، پیش کار، سررشتہ دار، محافظ دفتر اور محرر وغیرہ۔ مرہٹی بولنے والے اپنے وزیروں کو پیشوا اور عام ہندوستانیوں کو دیوان کہتی ہیں۔ یہ دونوں فارسی کے لفظ ہیں۔ مرہٹی، گجراتی اور بنگالی زبانوں میں معاملے مقدمے کے بہت سے الفاظ اور اصطلاحات عربی یا فارسی ہیں۔ مسلمان اپنے ساتھ کابل، ترکستان اور ایران کے جو بیسیوں میوے اور پھل ہندوستان لائے، ان کے نام بھی بعینہ یہاں کے ہر صوبے کی

زبان میں داخل ہو گئے۔ مثلاً انگور، انار، سیب، بہی، انجیر، نارنگی، سرودہ، بادام، منقہ کشمش وغیرہ اسی طرح جن پھولوں کی خوش بو سے مسلمانوں نے اس سرزمین کو معطر کیا، ان کے نام بھی یہاں کی مقامی بولیوں میں رائج ہو گئے۔ مثلاً گلاب، سوسن، ریحان، بنفشہ، نرگس، نسترن وغیرہ۔ کھانے کے بیسیوں اقسام سے مسلمانوں نے ہندوستان کو لذت آشنا کیا۔ مثلاً پلاؤ، قبولی، بریانی، زردہ، شیر برنج، باقر خانی، روغنی، چپاتی، کچھو، قورمہ، قلیہ، کباب، بخنی، قیر، کوفتہ، وغیرہ۔ بہت سی مٹھائیوں کے نام بھی ان کے مسیحی کے ساتھ مسلمانوں ہی کے ساتھ اس ملک میں آئے۔ اور قلاقندریا، برفی، شکر پارے، خرے، گلاب جامن حبشی، زعفرانی وغیرہ سے آریہ درت کے پاک برہمن بھی اپنے کام و دہن کو لذت بخشنے لگے۔ کپڑوں کی صنعت میں مسلمانوں کے آنے سے جو ترقی ہوئی اس کا اندازہ ان مختلف ناموں سے ہو سکتا ہے۔ جن سے یہ ملک پہلے نا آشنا تھا۔ مثلاً مٹھل، کاشانی، زربفت، مقیش، کتواب، اطلس، زری، گلبدن، تن زیب، جامہ دار، زرتار، جامدانی، کامدانی، لباس میں کرتا، اچکن، چپکن، پیشواز، میرزائی، ہم آئین، شلوار، پاجامہ، عبا، قبا، چونہ، اور اوڑھنے بچھانے کے سامان میں شال، دوشالہ، توشک، لحاف، فرش، قالین، مسند، رضائی، دلائی وغیرہ بکثرت اشیاء اپنے عربی، فارسی اور ترکی ناموں کے ساتھ ہندوستان میں رائج ہو گئیں۔ کھانے پکانے کی چیزوں میں رکابی، پیار، بادیم، قاب، دیگ، دیگی، کھنڈ، چمچ وغیرہ، یہ سب مسلمانوں ہی کے ساتھ اس ملک میں آئیں اور انہی ناموں سے پرکاری جانے لگیں۔

ان مثالوں سے ظاہر ہے کہ مسلمان اپنے تمدن و معاشرت کے جو ساز و سامان لے کر ہندوستان آئے ان میں سے اکثر چیزیں چونکہ یہاں کے لیے بالکل نئی تھیں اور ان کے لیے ایسی بولیوں میں مترادف الفاظ موجود نہ تھے اس لیے وہی عربی، فارسی اور ترکی الفاظ و اصطلاحات یہاں بھی رائج ہو گئے۔

مشہدک زبان کی تشکیل میں صوفیائے کرام کا حصہ | اس مشترک زبان کی تشکیل میں

مسلمان درویشوں اور صوفیوں نے بڑا حصہ لیا۔ وہ مسلمان تاجروں اور سپاہیوں کے ساتھ ہندستان آئے تھے اور ان کی روحانی فتوحات کا دائرہ سلاطین کی ملکی فتوحات سے کم وسیع نہ تھا، جیسا کہ مولانا سید سلیمان ندوی فرماتے ہیں :

”اگر یہ کہنا صحیح ہے کہ ہندوستان کے ملک کو غز نہیں اور غور کے بادشاہوں نے فتح کیا تو اس سے زیادہ یہ کہنا درست ہے کہ ہندوستان کی روح کو خاوادہ چشت کے روحانی سلاطین نے فتح کیا“

صوفیا چونکہ انسان کے باطن سے سروکار رکھتے ہیں اور تزکیہ نفس ہی ان کی سرگرمیوں کا مقصود ہوتا ہے، اس لیے ان کے دروازے کافر و مومن دونوں کے لیے یکساں طور پر کھلے رہتے ہیں۔ انسانی ہمدردی، خلوص اور محبت ان کے اصلی جوہر ہیں اور یہی چیزیں ان کی روحانی فتوحات کی ضامن ہوتی ہیں۔ ہندوستان میں جو درویش آئے، ان کا حلقہ اثر بھی انہی چیزوں کی وجہ سے روز بروز زیادہ وسیع ہوتا گیا۔ ان کا سابقہ چونکہ بیشتر عوام سے تھا، اس لیے دلوں کو ہاتھ میں لانے کے لیے ہم زبانی ضروری تھی، چنانچہ اپنے خیالات کی تلقین کے لیے وہ ملک کے جس حصے میں پہنچے وہاں کی زبان اختیار کر لی اور عوام کو انہی کی زبان میں تسلیم دی۔ لیکن چونکہ بعض مذہبی اصطلاحوں کا استعمال ناگزیر تھا اور یہ عربی یا فارسی میں ہوتی تھیں اس لیے عربی اور فارسی الفاظ بھی ان بولیوں میں قدرتی طور پر شامل ہو گئے۔ مولانا سید سلیمان ندوی نے اپنے مقالہ ”ہندوستان میں ہندوستانی“ اور مولوی عبدالحق صاحب نے اپنے رسالہ ”اردو کی ابتدائی نشوونما میں صوفیائے کرام کا کام“ میں دکھایا ہے کہ اس مشترک زبان کے پیدا کرنے میں حضرات صوفیہ کا حصہ کتنا زیادہ ہے۔ اب تک اس مخلوط زبان کے جتنے قدیم فقرے ملے ہیں یا جو قدیم کتابیں دستیاب ہوئی ہیں، خواہ دکھنی زبان میں ہوں یا گجراتی میں، سب حضرات صوفیہ کے ملفوظات یا انہی کی تصنیفات ہیں۔

مولوی عبدالحق صاحب نے رسالہ مذکور میں جن صوفیائے کرام کا ذکر کیا ہے اور ان کی زبان کے نمونے نقل کیے ہیں، وہ سب آٹھویں صدی سے لے کر گیارہویں صدی ہجری تک کے ہیں۔ اس کے بعد یہ مخلوط زبان عام ہو گئی تھی اور اس میں اچھے اچھے شاعر پیدا ہو گئے تھے۔ مولوی صاحب

کی تحقیق یہ ہے کہ دلی سے جو زبان جنوب کی طرف گئی اس کی دو شاخیں ہو گئیں۔ دکن میں پہنچی تو دکنی لہجے اور الفاظ کے داخل ہونے سے دکنی کہلائی اور گجرات میں گئی تو وہاں کی مقامی مصیبت کی وجہ سے گجری یا گجراتی کہی جانے لگی: مسلمان ہندوستان کی ہر دیسی زبان کو ہندی کہتے تھے۔ چنانچہ شہنشاہ میران جی شمس العشاق بیجاپوری (متوفی ۹۰۲ ہجری) اور آپ کے فرزند شاہ برہان الدین جہانم نے جس زبان میں نظیں لکھی ہیں اسے ہندی کے نام سے موسوم کر کے اس میں لکھنے کی موزت کی ہے کیوں کہ اس وقت تک اہل علم دیسی زبانوں کو اپنی تصنیف و تالیف میں جگہ نہیں دیتے تھے۔ یہی ہندی زبان ہے جو بعد میں ریختہ اور پھر اردو کے نام سے مشہور ہوئی۔

چنانچہ میر تقی میر، میر حسن اور مہر حق نے اپنے تذکروں میں جن شعرا کا ذکر کیا ہے ان کو سخن آفرینان ہندی، اور سخن گویان ہندی کہا ہے۔ شاہ عبدالقادر صاحب رحمۃ اللہ اور شاہ رفیع الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بھی قرآن مجید کا ترجمہ جس زبان میں کیا ہے اسے زبان ہندی فرمایا ہے۔ اور مولانا قطب الدین صاحب نے حدیث شریف کی مشہور کتابوں "مشکوٰۃ شریف" اور "حصن حصین" کا ترجمہ اور شرح جس زبان میں لکھی ہے اس کو بھی زبان ہندی کہا ہے۔ مشکوٰۃ شریف کے ترجمے کا تاریخی نام "منظاہر حق" ہے جس سے ۱۲۵۷ھ اور "حصن حصین" کے ترجمے کا ظفر جلیل ہے جس سے ۱۲۵۳ھ نکلتا ہے۔ ان ترجموں کی زبان وہی ہے جس کو آج اردو کہتے ہیں لیکن اب سے ایک سو تیرہ، چودہ برس پہلے اسی زبان کو ہندی کہتے تھے۔

یہ خیال صحیح نہیں کہ ہندوستان کی یہ مشترک زبان صرف مسلمانوں کی زبان ہے۔ اس زبان کی تاریخ کا سرسری مطالعہ بھی اس نظریے کی تردید کے لیے کافی ہے، غیر مسلموں، بالخصوص ہندوؤں نے اس زبان کی تشکیل، ترقی اور اشاعت میں جتنا زیادہ حصہ لیا ہے اس کا بیان ایک مستقل تالیف چاہتا ہے۔ پیش نظر مقالے میں صرف ان کتابوں کا ذکر کیا گیا ہے جو غیر مسلموں نے اپنے مذہب اور مذہبی اخلاق سے متعلق اردو میں لکھ کر شائع کی ہیں۔ ایسی کتابوں کی تعداد کئی سو ہے۔ انڈیا آفس کے کیٹلاگ میں جس میں صرف انیسویں صدی کے آخر تک کی کتابیں درج ہیں ان کی تعداد (۶۱۲) ہے۔ ہندوستان کے بڑے بڑے کتب خانوں کی فہرستوں میں بھی ایسی کتابوں کی کثیر تعداد ملتی ہے۔

غیر مسلموں کا حصہ

مجھے پٹنہ، صوبہ جات متحدہ، دہلی اور لاہور کے پندرہ سو کتب خانوں کی سیر میں اردو کی کم و بیش چار سو غیر اسلامی مذاہب اور اخلاقی کتابوں کے دیکھنے اور ان کی یادداشتیں قلم بند کرنے کا موقع ملا۔ ان میں سے اکثر کے اقتباسات اس مقالے میں درج کیے گئے ہیں۔ ان اقتباسات سے مختلف غیر اسلامی مذاہب کی تعلیمات بھی معلوم ہوتی ہیں اور اس مشترک زبان کے نمونے بھی سامنے آجاتے ہیں، جو اس ملک کے رہنے والوں کے صدیوں کے میل جول سے پیدا ہوئی ہے، اگر یہ زبان صرف مسلمانوں کی ہوتی تو غیر مسلم خصوصاً ہندو، اپنی مذہبی کتابیں اس کثرت سے اس میں کیوں شائع کرتے۔ ہندو، عیسائی، سکھ، جین اور بہائی مذاہب، اور ہندوؤں کے متعدد اصلاحی فرقے، مثلاً آریہ سماج، برہو سماج، دیوسماج، کبیر پنٹھ، رادھا سوامی مت، تھیوسوفیکل سوسائٹی وغیرہ، ان سب کا اپنے مذہب و اخلاق کی نہ صرف مستند اور چوٹی کی کتابوں کو اردو میں ترجمہ کر کے شائع کرنا، بلکہ سیکڑوں چھوٹی بڑی کتابوں کو ترجمہ اور تالیف کر کے اردو کے ذریعہ عوام تک پہنچانا، اس حقیقت کا ناقابل انکار ثبوت ہے کہ یہ مشترک زبان، ہندوستان کے بڑے حصے کی عام زبان کی حیثیت رکھتی ہے۔ غیر اسلامی مذاہب کی یہ سیکڑوں کتابیں اردو میں، ان لوگوں کے لیے نہیں شائع کی گئی ہیں جو ان مذاہب سے تعلق رکھتے ہیں اور نہ اردو جن کی مادری زبان ہے۔ اس زبان کے، ہندوستان کی عام زبان ہونے کا اعتراف خود ہندوؤں کی مذہبی کتابوں کے بعض مصنفین نے بھی کیا ہے۔ مثلاً لال لاجپت رائے، مشہور آریہ لیڈر، اپنی کتاب ”ہمارا ج سری کرشن اور ان کی تعلیم (مطبوعہ ہندوستانی برقی پریس لاہور۔ سن ۱۹۰۶ء) کے دیباچے میں لکھتے ہیں:

”اردو حقیقت میں ہندوستانیوں کی زبان کا نام ہے۔ بلکہ اکثر موقعوں پر اردو

ور ہندوستانی ایک ہی معنوں میں استعمال ہوتے ہیں“

پنڈت جنیشور پرشاد مائل دہلوی نے ”حسن اول“ کے نام سے ایک بہت دلچسپ کتاب لکھی

ہے۔ جس میں جین، بودھ اور ہندو مذاہب کے فلسفے، ادب، اخلاق اور علوم و فنون کا گلدستہ نہایت

پاکیزہ زبان میں پیش کیا ہے۔ اس کے دیباچے میں فرماتے ہیں:

”جب سے سرکار انگلشیہ کی حکومت ہم پر ہوئی اور عدالتی و فائز کی زبان اردو

ٹھہری تو اس کی کچھ قدر ہوئی۔ لوگوں کے شوق اور خیالات نئے نئے پہلو بدلنے لگے۔

رفتہ رفتہ تہذیب پھیلی اور ہماری زقار و گفثار کے ساتھ ساتھ تصنیف و تالیف نے بھی انگریزیت کا جامہ پہننا شروع کیا۔ چنانچہ تھوڑے عرصے میں وہ نمایاں ترقی کی کہ آج اردو بچے سے جوان ہو گئی۔ اگرچہ اردو کا جنم خاص دلی میں ہوا اور اس نے اسی خطے میں پرورش پائی، مگر تھوڑی مدت میں اتنی بڑھی چڑھی کہ تمام ہندوستان کی زبان یہی ہو گئی، بلکہ اردو سے ہندوستانی کہلانے لگی۔۔۔۔۔ میں اگرچہ ناشر نہیں ہوں، ناظم نہیں ہوں، انگریزی مجھے بالکل نہیں آتی، دنیا کی اور بہت سی زبانوں سے بے بہرہ ہوں، علوم و فنون میں بھی کچھ دستگاہ نہیں رکھتا، سنسکرت اور فارسی میں بھی اپنے آپ کو کسی قابل نہیں سمجھتا، ہاں اردو میری مادری زبان ہے۔ اس کی ترقی اور بہبودی کی کوشش کرنا ایک سعادت مند اولاد کی طرح میرا فرض ہے۔ لہذا بایں بیچدانی ہمت کرتا ہوں اور چاہتا ہوں کہ پرانے شیوے اور مہاتماؤں کے باغ سے عمدہ عمدہ پھول چن کر لاؤں اور ان سے اردو کا ایوان سجاؤں، اب اس میں برکت دینا اور میری محنت کو ٹھکانے لگانا، اسی کا کام ہے۔

ورنہ من آنم کہ من دانم سے

کسے بخاک فلندو کے نواخت مرا بقدر بہت خود ہر کسے شناخت مرا“
 یہ صحیح ہے کہ ہندوؤں کی مذہبی کتابوں میں جو اردو میں لکھی گئی ہیں، سنسکرت اصطلاحات بھی بکثرت ملتی ہیں۔ یہ بالکل ایک فطری امر ہے جس طرح مسلمان صوفیوں کو اپنی تعلیمات کی اشاعت کے لیے دیسی بولیوں میں عربی اور فارسی کی مصطلحات ضرورتاً داخل کرنی پڑیں، اسی طرح ہندوؤں نے بھی جب اپنے مذہب و اخلاق کا خزانہ اس ملکی زبان (اردو) میں منتقل کرنا شروع کیا تو ان کو بھی سنسکرت مصطلحات کے استعمال کے بغیر چارہ نہ تھا۔ لالہ لاجپت رائے نے اپنی مذکورہ بالا کتاب کے دیباچے میں اس مجبوری کو بہت صراحت کے ساتھ بیان کیا ہے۔ وہ لکھتے ہیں:—

”اصل تو یہ ہے کہ ہندو خیالات کو ظاہر کرتے ہوئے ہندی الفاظ کا استعمال لازمی ہے (دیکھو مولانا مولوی الطاف حسین حالی کی مناجات بیوہ) بلکہ بعض استاد تو

اصل اُردو اسی کو کہتے ہیں جس میں فارسی و عربی کے الفاظ نہایت کم ہوں یا بالکل نہ ہوں۔ اُردو میں سے عربی و فارسی کے الفاظ نکال دیے جائیں تو خالص ہندی رہ جاتی ہے۔ صرف فرق اتنا ہے کہ جو الفاظ ہندی کے معمولی طور پر مستعمل نہیں وہ مسلمان صاحبان کو برے معلوم ہوتے ہیں اور وہ ان کو اُردو نہیں کہتے مگر جو لفظ معمولی طور پر مستعمل ہیں وہ ان کو اُردو سمجھتے ہیں۔ یہ ہر حال جو بندو اپنے ہم قوم بھائیوں کے لیے ایسی کتابیں لکھتے ہیں جن میں ان کے مذہبی یا قومی خیالات یا حالات کا تذکرہ ہوتا ہے۔ ان میں ہندی یا سنسکرت کے الفاظ بے جایا نامناسب نہیں۔ کس طرح سے ممکن ہے کہ کوئی بندو، بندوؤں کے لیے کتاب لکھتا ہو اور کرشن وارجن وید ہشٹر کی تقریروں کا ترجمہ اُردوے معلیٰ میں کرے اور خاص مشکل مذہبی خیالات کے لیے فارسی و عربی کی فرہنگ تلاش کرے۔ بندو عورتوں کی تقریروں کا ترجمہ کرتے ہوئے فارسی و عربی لفظوں کا استعمال تو بہت ہی بیہودہ معلوم ہوتا ہے۔ پس وجوہاتِ بالا سے ہمارے خیال میں ہماری زبان پر جو اعتراض کیا جاتا ہے وہ ہمارے نزدیک کچھ بہت منزلت نہیں رکھتا۔

اس بیان سے یہ بات بھی واضح ہو جاتی ہے کہ اپنے ”مذہبی یا قومی خیالات یا حالات کے تذکرے“ کی غرض سے بندوؤں نے ”اپنے ہم قوم بھائیوں کے لیے“ اس مشترک زبان میں بھی کتابیں لکھی ہیں۔ گو ان کتابوں کی عبارتوں میں ہندی یا سنسکرت کے جو الفاظ آئے ہیں وہ ”بے جایا نامناسب نہیں“ البتہ لالہ لاجپت رائے کا یہ ارشاد کہ ”کس طرح سے ممکن ہے کہ کوئی بندو بندوؤں کے لیے کتاب لکھتا ہو اور کرشن وارجن وید ہشٹر کی تقریروں کا ترجمہ اُردوے معلیٰ میں کرے اور خاص مشکل مذہبی خیالات کے لیے فارسی و عربی کی فرہنگ تلاش کرے“ نیز یہ کہ ”بندو عورتوں کی تقریروں کا ترجمہ کرتے ہوئے فارسی و عربی لفظوں کا استعمال تو بہت ہی بیہودہ معلوم ہوتا ہے“ صحیح نہیں بعض بندو مترجمین نے کرشن، ارجن اور وید ہشٹر کی تقریروں کا ترجمہ بھی اُردوے معلیٰ میں کیا ہے، مشکل مذہبی خیالات کے لیے فارسی اور عربی کی فرہنگ بھی تلاش کی ہے اور بندو عورتوں کی تقریروں کا ترجمہ کرتے ہوئے فارسی و عربی الفاظ بھی استعمال کیے ہیں جو ذرا بھی بیہودہ ”نہیں معلوم ہوتے“ آئندہ صفحات میں ان سب کی مثالیں پیش کی گئی ہیں۔

ہندو مذہب

ہندو مذہب کے اصول | "ہندو مذہب کے اصول" - پنڈت منوہر لال زرتشی نے اپنی کتاب "بیر صاحب" میں حسب ذیل بیان کیے ہیں۔

"ہندو مذہب کی بنیاد ویدوں پر ہے اور ویدوں کو ہندو کلام الہی سمجھتے ہیں۔
 "رگ وید سب سے پرانا سمجھا جاتا ہے۔ ویدوں میں مختلف دیوتاؤں کا ذکر ہے،
 مثلاً اندر، اگنی، یم، ورن وغیرہ۔ لیکن اسی کے ساتھ یہ خیال بھی موجود ہے کہ یہ متعدد
 دیوتا کسی ایک ذات کے مظہر ہیں۔ چنانچہ ایک مقام پر لکھا ہے کہ ایک ذات
 واحد کورشی مختلف طریقوں سے بیان کرتے ہیں۔ وہ اس کو کبھی "اگنی" کہتے ہیں،
 کبھی "یم" اور کبھی "ماتریشون"۔ ویدوں سے آگے بڑھ کر جب "ویدانت" اور
 "آپنشدوں" کے زمانے میں حکیمانہ خیالات کا چرچا ہوا تو ہمہ ازوست سے
 گزر کر ہمہ اوست کے فلسفے کی طرف رجحان ہوا اور ہندو پر ماتما اور جیوا آتما، خالق
 اور مخلوق کو ایک واحد شے سمجھنے لگے۔ موش یا نجات کے معنی یہ قرار پائے کہ جیوا آتما
 یا روح انسانی ترقی کرتے کرتے پر ماتما میں مل جاتے۔ جتنے مذہب ہندوستان
 میں پیدا ہوئے ہیں، ہندو، بودھ اور جین وہ سب روح انسانی کو آواگون یا تلخ

کے قانون کا تابع سمجھتے ہیں۔ ان کا عقیدہ ہے کہ روح لازوال ہے۔ وہ صرف ایک ہی مرتبہ قالبِ خاکی اختیار کر کے دنیا سے الگ نہیں ہو جاتی، بلکہ جیسے اعمال اس کے ایک زندگی میں ہوتے ہیں ان کے مطابق اس کو دوسرا جنم لینا پڑتا ہے اور یہ آواگون کا سلسلہ لامتناہی ہے۔ گیتا کے دوسرے ادھیائے کے بائیسویں منتر میں کرشن جی فرماتے ہیں: ”جیسے انسان پرانے کپڑے اتار کر نئے کپڑے پہنتا ہے، ویسے ہی آتما پرانے جسموں کو چھوڑ کر نئے جسموں میں داخل ہوتی ہے۔“

ہندوستانی مذاہب کے عقائد کی بنیاد اسی آواگون کے مسئلے پر ہے اور ہندو بودھ اور جین تینوں کی زندگی اسی اصول کی تابع ہے۔ ان کی ہزاروں برس کی زندگی میں ان مذہبوں کے علم و عمل میں مختلف قسم کی تبدیلیاں ظہور میں آئیں مگر یہ عقیدہ ہر زمانے میں اور ہر ملک میں ان پر مسلط رہا۔۔۔ اس جگہ شاید یہ ظاہر کر دینا بھی مناسب ہوگا کہ ہندو مختلف دیوی دیوتاؤں کو پوجتے ہیں لیکن ان کو مشترک سمجھنا غلط ہے۔ ویدوں میں ایک رشی نے کہا ہے: ”ایک سستی ہے جس کو لوگ مختلف طریقوں سے بیان کرتے ہیں۔ کوئی اگنی کہتا ہے، کوئی یم، کوئی ترشون، کوئی ہندو ایک سے زیادہ خدا کو نہیں مانتا۔ اُسے کسی نام سے پکارے، ایشور کہیے، یا بھگوان کہئے، یا پرما تا کہئے، وہ ایک ہی ہے اور اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔“

جاہل سے جاہل گنوار سے بھی آپ پوچھیے تو وہ یہی کہے گا کہ دیوی دیوتاؤں کو وہ مانتا ہے، اوتاروں کی کتھائیں سنتا ہے۔ گاؤں میں پیل کے درخت کے نیچے پتھروں کو پوجتا ہے، مگر وہ خوب سمجھتا ہے کہ دیوی دیوتاؤں سے، اوتاروں اور پتھر کے ٹکڑوں سے الگ اور پرے ایک سستی ہے جو سب سے افضل ہے جس نے ان سب کو پیدا کیا ہے، جس کی آنکھیں نہیں دیکھ سکتیں، جو دماغ میں نہیں سما سکتی اور جس کی ہر شخص اپنے اپنے طریقے سے پرستش کرتا ہے: ”ایکم بزمیو ادوتیم“ مشہور اور قدیم مقولہ ہے، اس کے معنی ٹھیک وہی ہیں۔ جو لا الہ الا اللہ کے ہیں یعنی برہم ایک ہے دوسرا نہیں۔۔۔۔ ”دوسرا اہم مسئلہ جو ہندو دھرم سے وابستہ ہے

ورن آشرم، یا، ذات کی تفریق، کا ہے جس کو انگریزی میں کاسٹ سسٹم کہتے ہیں۔ غالباً شروع میں قومی غرور کی بنا پر یہ تفریق پیدا ہوئی ہوگی۔ جس طرح آج جنوبی افریقہ اور امریکہ میں اہل فرنگ جشیوں سے نفرت کرتے ہیں اور ان سے الگ رہتے ہیں، اسی طرح ہندوستان میں فاتح کی حیثیت سے داخل ہو کر آریوں نے بھی اپنی نخوت اور تکبر کا اظہار غیر آریہ مفتوح قوموں کے مقابلے میں کیا ہوگا۔ یہ تفریق کا پہلا زینہ تھا۔ اس کے بعد قوم کے فرق سے گزر کر آریوں میں مختلف پٹے والوں کی مختلف ذاتیں قائم ہو گئیں۔ پہلے پہل چار ذاتیں برہمن، چھتری، ویش، شودر کے نام سے قائم ہوئیں۔ اس کے بعد ذاتوں کی تعداد اس قدر بڑھی کہ آج ان کا شمار کرنا بھی مشکل ہے۔ اگر ایک ذات کے لوگ کسی وجہ سے اپنی آبائی سکونت چھوڑ کر کسی نئی جگہ بلبے تو بس ان کی ایک نئی ذات قائم ہوئی اور اس گروہ نے اپنے تئیں اس ذات کے پرانے گروہ سے الگ کر لیا، ہندوؤں کا سوشل نظام ذاتوں کا ایک گورکھ دھندا ہے جس کے بدیہی دو اصول ہیں۔ ایک یہ کہ شادی ذات کے باہر نہیں ہو سکتی اور دوسرے یہ کہ ایک ذات کا آدمی دوسری ذات والے کے ساتھ کھانے پینے سے پرہیز کرتا ہے۔ حتیٰ کہ بعض ذاتیں ایسی ہیں جو اچھوت کہلاتی ہیں اور وہ لوگ جو اپنے تئیں بہ زعم خود اونچی ذات والا سمجھتے ہیں ان کو چھوتنے سے بھی پرہیز کرتے ہیں۔ یہ تفریق موروثی ہے، نیچی ذات والا چاہے کیسا ہی قابل اور نیک کردار کیوں نہ ہو کبھی اونچی ذات میں ترقی نہیں پاسکتا اور اونچی ذات والا کیسا ہی بد کردار کیوں نہ ہو اپنی ذات سے نیچے نہیں گرایا جاسکتا۔

”تیسرا اصول آشرم دھرم کا ہے۔ آشرم چار قائم کیے گئے ہیں۔ اول برہمہ

چرنے یا طالب علمی کا زمانہ۔ اس زمانے میں طالب علم کا فرض تھا کہ گرو کے یہاں رہ کر تعلیم حاصل کرے۔ اس کے بعد دوسرا آشرم گریہنتی یا خانہ داری کا تھا، جب کہ طالب علم تعلیم ختم کر کے شادی کرتا تھا اور دنیا دار کی حیثیت سے زندگی بسر کرتا تھا۔ بڑھاپا آنے پر گھر بار چھوڑ کر وہ تیسرے آشرم میں داخل ہوتا تھا اور ان پرستھ کہلاتا

تھا۔ وان پرستھ کا فرض تھا کہ امورِ دنیوی سے کنارہ کشی کر کے اپنا وقت روحانی ریاضت میں صرف کرے۔ آخری درجے کا نام سنیا س ہے اور سینا سی دنیا کے تمام تعلقات سے بری سمجھا جاتا ہے۔ یہ کہنا مشکل ہے کہ کوئی زمانہ ایسا تھا جب کل بند و قوم یا بند و قوم کا بڑا حصہ، اس آشرم دھرم کا پابند تھا لیکن اس سے فیور معلوم ہوتا ہے کہ قوم کے رہبروں اور پیشواؤں نے کس طرح کا انڈیل یا معیار قوم کی رہنمائی کے واسطے بنایا تھا اور فرائض انسانی کا تعین اور تنظیم کیسے اچھے اصولوں پر کی تھی....“

چوتھا اصول جس پر بندوؤں کا اعتقاد ہے اور جس پر سب کا نہیں تو بہت سے بندوؤں کا عمل ہے وہ اینسا ہے۔ اینسا کے معنی ہیں ایذا پہنچانا یا قتل کرنا اور اینسا کے اصول کی تلقین یہ ہے کہ کسی جاندار کو ایذا نہ پہنچائی جائے جین مت والے اس اصول کو سب سے زیادہ مانتے ہیں۔ بندوؤں میں کروڑوں آدمی غالباً ایسے ہیں جو گوشت کھانا گناہ سمجھتے ہیں۔ ویدوں کے زمانے میں قربانی کا بہت رواج تھا مگر لودھ اور جین مت کے اترنے اس کو رفتہ رفتہ بہت کم کر دیا۔ بندوؤں کے بعض فرقوں میں قربانی اب بھی جزوِ مذہب سمجھی جاتی ہے مگر بندو عام طور سے، خصوصاً برہمن اور ویش، قربانی اور اینسا سے پرہیز کرتے ہیں اور ان کو برا سمجھتے ہیں۔ گوشت خور فرقوں میں بھی گوشت نہ کھانا افضل سمجھا جاتا ہے اور ان میں جن لوگوں کا رجحان مذہب کی طرف زیادہ ہوتا ہے وہ گوشت کھانا چھوڑ دیتے ہیں.... گیتا میں کرشن جی کی تعلیم کچھ اور ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ ہر شخص کا دھرم اس کے لیے مقرر ہے۔ کسی شخص کو اپنا دھرم چھوڑ کر کسی دوسرے کا دھرم نہ اختیار کرنا چاہیے اور وہ ارجن کو جنگ کرنے کی ترغیب اس بنا پر دیتے ہیں کہ ارجن چھنڑی ہے اور حق کے واسطے لڑنا اور اپنے مخالفین کو قتل کرنا چھری کا دھرم ہے..

بندو مذہب کا ایک اور نمایاں اصول رواداری یا ٹالرین ہے۔ بندوؤں کا

کا عقیدہ ہے کہ راستے مختلف ہیں مگر منزل ایک ہے انسانوں کے مختلف گروہ، مختلف طریقوں کو استعمال کرتے ہیں مگر غرض و غایت سب کی ایک ہے عیسیٰ بدین خود، موسیٰ بدین خود۔ خدا خالق کائنات ہے۔ اس کا لطف و کرم اپنے سب بندوں پر ہونا چاہیے۔ آفتاب کی حرارت، چاندنی کی ٹھنڈک، موسموں کا تغیر، کسی خاص گروہ کے لیے مخصوص نہیں۔ ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ کسی باغ کی آرائش گلاب اور چنبلی سے ہو، اور کسی کی گل داؤدی اور گل نیلوفر سے۔ کہیں انگور اور انار پیدا ہوں اور کہیں آم اور انجیر۔ لیکن یہ بات بندوؤں کی سمجھ میں نہیں آتی کہ خلاق عالم کسی ایک قوم کو ایک خاص مذہب کی تلقین کرے اور باقی اقوام کو کفر و جہالت میں مبتلا رکھے اور پھر ان کے واسطے کفر و جہالت کی سزا مقرر کرے۔ گیتا میں لکھا ہے: "جو لوگ جس طرح میرے پاس آتے ہیں میں اسی طرح ان سے ملتا ہوں۔" ارجن منش لوگ ہر طرح میرے راستے پر آتے ہیں۔۔۔۔۔"

بندو اپنے مذہب کو 'موش' یعنی نجات کے نقطہ نظر سے دیکھتے ہیں۔ اس سلسلے میں پنڈت نرشی لکھتے ہیں:-

"میں اس سے پہلے کہہ آیا ہوں کہ آواگون کا عقیدہ بندو مذہب کا جزو اعظم ہے۔ جس وقت تک دنیا سے تعلق قائم ہے ہر روح اپنے اعمال کے مطابق بار بار پیدا ہوتی رہے گی اور جس وقت تک یہ سلسلہ قائم ہے اس کو نجات ابدی حاصل نہیں ہو سکتی۔ نجات یا کمٹی کے یہ معنی ہیں کہ آواگون کا سلسلہ ٹوٹ جائے اور روح یا جیو آتما اس قید سے آزاد ہو جائے۔ نجات حاصل کرنے کے تین خاص راستے ہیں، ایک کرم، دوسرے دھیان، تیسرے بھگتی۔ بندوؤں کی پرانی کتابوں میں یگ اور قربانی کا ذکر آتا ہے جس سے معلوم ہوتا ہے کہ یگ کی مذہبی رسم آریوں سے مخصوص تھی اور وہ اس کو اپنے دنیاوی اور روحانی مقاصد کے حصول کے واسطے ضروری اور اہم خیال کرتے تھے۔ کرم، یا کرم کا نڈکے راستے سے یہ مراد ہے کہ مذہب نے جو طریقے پوجا پاتھ، یگ یا قربانی کے مقرر کر دیے ہیں اور جو قواعد زندگی بسر کرنے کے منضبط کر دیے ہیں ان کی پابندی کی جائے۔ سندھیان، تریپن، تیرتھ یا ترا،

مرنے جینے کے سنسکار، سب اس میں شامل ہیں۔ اس اصول کے مطابق اخلاق اور دھرم کا جو دستور العمل پیشوایانِ دین کی طرف سے کتبِ مقدسہ میں مقرر کر دیا گیا ہے، اس کی پابندی ہر انسان پر لازم ہے اور یہی برکاتِ دنیاوی اور نجاتِ روح کا وسیلہ ہے۔ ہر مذہب کی تاریخ سے معلوم ہوتا ہے اور قیاس بتاتا ہے کہ آریوں کے مذہبی ارتقا میں بھی ایک زمانہ وہ آیا ہوگا کہ جب اعتقاد میں ضعف آگیا ہوگا اور پوجا اور یگتِ خلوصِ دل سے نہیں بلکہ محض نمائش یا پابندیِ رواج کے واسطے کیے جاتے ہوں گے۔ آمد، آورد سے بدل گئی ہوگی۔ اور فرانس منہجی پر تصنع کا رنگ چڑھ گیا ہوگا۔ اس وقت یہ کہا گیا کہ کرم کانڈ کا طریقہ ناقص ہے اور اصلیت سے دور۔ انسانی کمزوریوں کی بنا اور دیا یا ناواقفیت ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ انسان اصلیت کی طرف سے بے پروا ہے اور دنیا کی حرص و ہوا میں مبتلا۔ فانی اور غیر فانی میں تمیز کرنا اس کے لیے مشکل ہے۔ وہ نفسِ امارہ کی اطاعت میں منہمک ہے اور جو چیز کہ ابدی اور لازوال ہے اس کی فکر نہیں کرتا۔ یہ سب اس وجہ سے ہوتا ہے کہ انسان ناواقف اور جاہل ہے۔ اس کی دوا یہ ہے کہ وہ گیان یعنی حقیقت کا علم حاصل کرے۔ گیان کے حاصل کرنے کا ایک طریقہ ”یوگ“ ہے جس کا چرچا اور رواج ہندوستان میں عرصے سے ہے۔ یہ طریقہ ”کرم کانڈ“ کی پابندیوں سے الگ ہے اور اس کا قافلہ جزو ریاضت ہے جس کا علم اور جس کا عمل یوگیوں ہی حاصل ہو سکتا ہے۔ یوگی مذہب کی ظاہری نمائش اور رسم و رواج کی پروا نہیں کرتا۔ وہ علم ”لدنی“ اور رموزِ روحانی کا متلاشی ہے، کیونکہ اسی علم و عمل کو ذریعہ نجات سمجھتا ہے۔۔۔۔۔“

”ان کے علاوہ تیسرا راتہ بھگتی کا ہے۔ اس میں نہ پوجا پاشھ کی پابندی ہے نہ ریاضت کی ضرورت، محض عشقِ الہی کافی ہے۔ اگر عاشق صادق ہے تو محض اس کا عشق اس کی نجات کے واسطے کافی ہے۔ گیتا میں بھگتی کی تعظیم و تلمین ہے اور ازمنا وسطیٰ میں بنگال، بہار اشر اور شمالی ہندوستان میں جتنے ویشنوہنت ہوتے، مثلاً راماند، کیر، نانک، چیتن، ٹکارام وغیرہ، ان سب نے بڑے

زور شور سے بھگتی کی تلقین کی اور سچے بھگتوں کی پریم کے بھاؤ یعنی محبت کے کیف کو یوگ کی ریاضت اور کریم کی پابندیوں سے افضل اور بارگاہ ایزدی میں مقبول تر بتایا۔ بھگتی کا مطلب محض زبان سے نہیں سمجھایا جاسکتا، کیونکہ وہ محویت اور وہ انبساط، وہ کیف اور وہ سرور۔

آں شرح نہ دارو کہ یہ گفتار درآید

یہ کافی نہیں کہ انسان بھگتی کی ماہیت کو منطق کے دلائل اور دماغ کی قوت سے سمجھ جائے، بلکہ ضرورت اس بات کی ہے کہ پریم اور محبت کے ولولے اور جوش کو وہ اپنے جذباتِ دلی اور وارداتِ قلبیہ میں اس طرح تبدیل کرے کہ دونوں میں کوئی فرق باقی نہ رہے اور کسی کی تعلیم و تلقین سے نہیں بلکہ اپنے ذاتی تجربے سے عشقِ الہی کی حقیقت اس پر روشن ہو جائے یہی وہ آئندہ یعنی سرور کی حالت ہے جس کو ایک عیسائی درویش نے ان الفاظ میں بیان کیا ہے۔

(PEACE THAT PASSETH UNDERSTANDING)

یعنی آنما کی وہ شناسائی اور وہ سکونِ قلب جو ادراکِ انسانی سے بالاتر ہے جس نے یہ پایا، اس نے سب کچھ پایا۔ اس کو نہ پوجا پاٹھ کی ضرورت ہے نہ نماز روز کی "یوگ" اور ریاضت " اس کے لیے تحصیلِ حاصل ہے، اور ویدوں اور شاستروں کی تعلیم قطعی بے ضرورت۔ کیا عجب ہے کہ مولوی معنوی نے اسی کیفیت کو سمجھا ہو اور اسی کی طرف اشارہ کیا ہو۔

من ز قرآن مغز را برداشتم استخوان پیش سگاں انداختم

ابرونی نے بندوؤں کے مذہب، علوم و فنون، اور تمدن و معاشرت پر کتاب البند کے نام سے جو شہرہ آفاق کتاب لکھی ہے، اس کی پہلی جلد کے دوسرے باب میں خدا کی ذات و صفات سے متعلق بندوؤں کا اعتقاد اس طرح بیان کیا ہے :

”اللہ پاک کی شان میں بندوؤں کا اعتقاد یہ ہے کہ وہ واحد ہے، ازلی ہے جس کی نہ ابتدا ہے نہ انتہا۔ اپنے فعل میں مختار ہے، قادر ہے، حکیم ہے، زندہ ہے، زندہ کرنے والا ہے، صاحب تدبیر ہے، باقی رکھنے والا ہے، اپنی بادشاہت میں یگانہ ہے جس کا کوئی مقابل اور مماثل نہیں۔ نہ وہ کسی چیز سے مشابہ ہے اور نہ کوئی چیز اس سے مشابہت رکھتی ہے....“

اپنی اس تحقیق کی سند میں البرونی نے کتاب ”پانچلی، کتاب ”گیتا“ اور کتاب ”ساتک“ کے اقتباسات بھی نقل کیے ہیں اور اس کے بعد لکھا ہے۔

”یہ ہے اللہ تعالیٰ کی نسبت بندوؤں کے خواص کا قول۔ یہ لوگ اس کا نام ایسفر رایشور رکھتے ہیں، یعنی متغنی اور جواد، جو دیتا ہے اور لیتا نہیں۔ اسی کی وحدت کو خالص وحدت سمجھتے ہیں، اس لیے کہ دوسرے موجودات کا سبب اور سہارا وہ ہے۔ یہ تو ہم کہ سب موجودات معدوم ہیں اور وہ موجود ہے حال نہیں ہے۔ یہ تو ہم کہ وہ موجود نہیں ہے اور سب موجودات موجود ہیں حال ہے۔ جب ہم بندوؤں کے خواص کے طبقے سے نکل کر عوام کی طرف آتے ہیں تو ان کے اقوال میں بہت اختلاف پایا جاتا ہے اور کبھی وہ نہایت بھونڈے ہوتے ہیں....“

رگ وید میں، جو ہندو مذہب کی سب سے قدیم دستاویز ہے اور جس کی تدوین کا زمانہ حضرت عیسیٰ سے تین چار ہزار سال قبل خیال کیا جاتا ہے، ایسے منتر موجود ہیں جن سے البرونی کے بیان کی تصدیق ہوتی ہے۔ مثلاً :

”ساری کائنات میں پانی ہی پانی تھا، اس پانی کے اندر آگ تھی اور وہ یک بیگ ظاہر ہو گئی۔ اس ذاتِ واحد کا جلوہ نظر آیا، جو سب دیوتاؤں کی جان ہے ہم کس کو نذر دیں اور کس کی عبادت کریں....“

”وہ حق تعالیٰ جو زمین کا خالق ہے، آسمان کا خالق ہے، جو سرست اور زبردست کندر کا خالق ہے۔ دعا ہے کہ اس کا قہر ہم پر نازل نہ ہو۔ ہم کس کو نذر دیں اور کس کی عبادت کریں؟“

”لئے کائنات کے مالک، تیرے سوا کسی نے یہ مخلوق پیدا نہیں کی، ہماری عبادت کے مقصد کو پورا کر، ہمیں دولت اور راحت عطا کر“ لہ

ہندوؤں کی مذہبی کتابیں | ہندو اپنے مذہبی لٹریچر میں وید کو آسمانی کتاب مانتے ہیں۔

سب سے پرانا وید رگ وید ہے جو تین ہزار سے چار ہزار سال قبل مسیح مدون ہوا۔ مدون ہونے سے یہ مراد نہیں کہ ضبط تحریر میں آیا بلکہ یہ مطلب ہے کہ جس شکل میں یہ آج موجود ہے اسی شکل میں حضرت مسیح سے کم از کم تین ہزار سال قبل بھی موجود تھا۔ اس زلزلے میں علم سینہ بہ سینہ اساتذہ سے شاگرد کو پہنچتا تھا اور صرف ایک ہی طبقے کے اشخاص یعنی برہمنوں تک محدود تھا۔ برہمنوں کے بچوں کا فرض تھا کہ سن شعور کو پہنچنے کے بعد اپنی عمر کے بارہ سال وید کے سیکھنے اور اس کو زبانی یاد کرنے میں صرف کریں۔ وید کے چار حصے ہیں۔ سب سے پہلا رگ وید ہے۔ اس میں صرف دعائیں اور مختلف دیوتاؤں کی تپسیا ہے۔ یہ دعائیں نظم میں ہیں اور ان کو پڑھنے کا ایک مخصوص طریقہ ہے جس کو ہندوؤں کا علم تجوید کہہ سکتے ہیں۔ رگ وید میں ایک سو ترہ دعائیں ہیں، جن کو مرتب کرنے والوں نے دس کتابوں میں تقسیم کر دیا ہے۔ اس کی زبان نہایت قدیم سنسکرت ہے جو بعد کی سنسکرت کی کتابوں کی زبان سے مختلف ہے۔

رگ وید کے بعد قدامت کے لحاظ سے سام وید کا درجہ ہے۔ یہ بھی دعائے بھجنوں کا مجموعہ ہے۔ تیسرا وید، یج وید ہے۔ یہ اعمال کا وید ہے۔ یعنی اس میں ان اعمال کا بیان ہے جو مختلف اوقات، مختلف مواقع اور مختلف اغراض کے لیے کارآمد اور مفید ہیں۔ چوتھا اتھر وید ہے۔ اس میں زیادہ تر تعویذ، گتھے، بھوت پریت کو دفع کرنے کی تدبیریں اور جڑی بوٹیوں کے خواص مذکور ہیں۔

ہندوؤں کی مقدس کتابوں کی ایک دوسری شاخ جس کو ویدک لٹریچر کا دوسرا حصہ کہہ سکتے ہیں، برہمنہ ہے۔ چاروں ویدوں کے ساتھ کئی کئی برہمن نسوب ہیں۔ ان میں مختلف قسم کے اعمال اور عبادات کے طریقے بیان کیے گئے ہیں اور کہیں کہیں قدیم قصے اور حکایتیں بھی درج ہیں۔ انہی برہمنہ کے ساتھ ایک اور قسم کے رسالے بھی ہیں جن کو ارن نیک کہتے ہیں یعنی

جنگل اور بیابان میں لکھے ہوئے رسالے یہ عبادات سے متعلق ہیں۔ ان کے بعد آپ نشد کا درجہ ہے، جس کو ویدانت یعنی وید کا ضمیمہ بھی کہتے ہیں۔ آپ نشد میں ہندوؤں کا سارا فلسفہ بھرا ہوا ہے۔ آپ نشدوں کی تعداد سو سے زیادہ ہے، لیکن ان میں زیادہ مشہور اور متداول دس آپ نشد ہیں۔

مذکورہ بالا کتابیں وہ ہیں جن پر بطور عام وید کا اطلاق ہوتا ہے ان کو سنسکرت میں شرتی کہتے ہیں، یعنی وہ چیز جو نہ آنکھوں سے پڑھی گئی اور نہ قلم سے لکھی گئی، بلکہ کانوں سے سنی گئی۔ یہ گویا آوازِ غیبی ہے جس کو قدیم رشیوں نے سنا اور ان سے ان کے شاگردوں نے سنا اور اسی طرح یلم سینہ بہ سینہ منتقل ہوتا آیا۔ اس کے مقابلے میں ہندوؤں کی مقدس کتابوں کا ایک دوسرا بڑا ذخیرہ وہ ہے جس کو سوتر یا سمرتی کہتے ہیں، یعنی وہ چیز جو یاد کی جاتی ہے۔ یہ سوتر بھی مختلف ویدوں پر منقسم ہیں۔ ان میں ہر قسم کے مسائل جن کا تعلق مذہب سے ہے، مثلاً اعمال و عبادات، روزمرہ کے معمولات، کریا کریم، شادی بیاہ، موت وغیرہ، نہایت اختصار کے ساتھ بیان کیے گئے ہیں تاکہ آسانی سے یاد کر لیے جائیں اور ضرورت کے وقت کام میں لائے جاسکیں۔ وید کو سمجھنے کے لیے چند اور علوم بھی مدون کیے گئے جن کو ویدانگ کہتے ہیں، یعنی وید کے ہاتھ پر۔ ان میں صرف ونجو، تجوید (سکھشا)، عروض، جوتش اور لغت کے علوم شامل ہیں۔ یہ وہ علوم ہیں جن کے بغیر وید کو صحیح پڑھنا اور اس کے معنی سمجھنا ممکن نہیں۔ اسی وجہ سے ان کو وید کے ہاتھ پر کہتے ہیں۔

(۱) اردو میں ویدوں سے متعلق سب سے قدیم کتاب جو مجھے مل سکی "وہ الکھ پرکاش" **وید** ہے۔ اس کے سرنامے پر یہ عبارت درج ہے: "خلاصہ چاروں بید، یعنی "رکھ بید" "حجر بید" اور "شام بید" اور "اتھرن بید" کا اردو زبان میں۔ ترجمہ پچاس آپ لکھدوں کا سرگز سے نام صحیفہ شریف الکھ پرکاش"۔ تالیف الکھ دھاری عرف منشی کنھیالال مطح گیان پریس، آگرہ، میں باہتمام کنھیالال مولف کتاب اور ہتم مطبع کے پان سو کا پی پہلی مرتبہ چھپی۔ جون ۱۸۶۱ء تطبع اور وسطاً ضخامت ۸۴۴ صفحات۔

چاروں ویدوں کے متروں کا خلاصہ باؤن آپ نشدیں۔ ان کا فارسی ترجمہ ”سراکبر“ کے نام سے شہزادہ داراشکوہ نے کیا تھا! لکھ پیرکاش“ اسی کا اردو ترجمہ ہے۔ اس کا ایک اقداس حسب ذیل ہے :-

”اندیلی آپ نکھد۔ یہ سراکبر میں ۳۸ اور جبرید میں ۹ ہے۔

”پانچوں گوش یعنی خزانوں کی تعریف میں

”آدمی کو چاہے کہ پہلے اس عبارت سے مناجات کرے اور دعا مانگے۔

”اے منتزی، یعنی محبت کے دیوتا، واے برن یعنی پانی کے دیوتا، واے ارجماروزی کے

دیوتا، واے اندر دیوتاؤں کے بادشاہ، واے برسپت عارفوں کے اوتا، واے برہما پیدا کرنے

والے خالق کے، واے لشن، پالنے والے عالم کے، تم کو نمشکار ہے اور جو کچھ میں بیان کرتا ہوں اس

کا پھل مجھے اور میرے گورو اور سننے اور پڑھنے اور دیکھنے اور سوچنے والوں کو بخشو؛ یعنی برہم گیان ہو

اور گیان سے مکت ہو، اور نفاق اور دوی دل سے دور ہو، کیونکہ جو برہم کو جانتا ہے وہ برہم پہچانتا۔

ہے۔ کوئی استھان اور کوئی سہ اور کوئی دسا اور کوئی دل برہم سے خالی نہیں ہے کہ سب میں برہم پایا ہے۔

جس کو یہ گیان ہووے اور محسوسات کے ملوثات سے پاک ہو جاوے وہ برہم ہے...“ (ص ۲-۱۰۲)

مولف نے بعض جگہ مضامین کا خلاصہ بھی بیان کیا ہے اور مطالب کی شرح بھی لکھی ہے۔

چنانچہ ایک باب کے آخر میں لکھتے ہیں :-

”انتہائے نظر سے دیکھنا اور امکان بشر تک نیک افعالی کرنا، یہی خلاصہ پیدا

شاستر اور حکمت فلاسفہ کا ہے اور اسی ایک مطلب کو یہ عبارت مختلف ہر

ایک آپ نکھد میں رقم کیا ہے۔ جو لوگ جہالت سے اپنی عمر کو ضائع کرتے ہیں اور مکاروں

اور گمراہوں کے کہتے پر عمل کرتے ہیں اور اونٹوں کی طرح نکیل ناک میں ڈالے ساربانوں

کے پیچھے چلتے ہیں اور بوجھ اپنی پیٹھ پر رکھتے ہیں اور نفع ساربانوں کو کھلاتے ہیں

اور آپ جاہل رہ کے دوسرے کے قول پر کام کرتے ہیں، اور جس طرح بندر والا بندر

کو نچاتا ہے، وہ ناچتے ہیں، وہ دنیا اور عقبی دونوں کو برباد کرتے ہیں اور ہم

ورجاسے کبھی آزاد نہیں ہوتے، جو کوئی اس مطلب کو پاوے یقین ہے کہ اپنی اولاد

کو اور خود بھی جھوٹے بیم ورجلے سے آزاد ہو جاوے یہی نکتہ ہے : (ص ۲۳۵)

(۲) وید پر دوسری کتاب جو میری نظر سے گزری وہ سوانی دیانند سرسوتی کی تفسیر رگ وید کا اردو ترجمہ ہے جو رگ وید آدی بھاش بھومکائے کے عنوان سے ۱۸۹۸ء میں مطبع ست دھرم پر چارک، جالندھر میں چھپا تھا۔ اس کے صفحات کی تعداد (۱۸۴) ہے۔ اردو ترجمہ منشی رام جلیا سو کے قلم سے ہے۔ عبارت میں جو الفاظ اور فقرے تو سین میں درج ہیں، وہ بھی مترجم ہی کے ہیں۔ ترجمے کا نمونہ یہ ہے :

”وید کے ظاہر کرنے میں پریشور کی کیا غرض تھی۔

سوال۔ یہ فرمائے کہ وید کے پیدا کرنے میں پریشور کی کیا غرض تھی۔

جواب : ویدوں کے پیدا کرنے میں، اس کی پریشور کی، کیا غرض (ہو سکتی) تھی۔

اگر تم یہ کہو کہ اس کا جواب تم نہیں جان سکتے تو بالکل ٹھیک ہے۔ اب ویدوں کے ظہور کی جو غرض ہے وہ نیچے :

سوال : پریشور میں کیا اننت ودیا (لا محدود علم) ہے یا نہیں ؟

جواب :- ہے۔

سوال :- اس کی وہ ودیا کس مطلب کے لیے ہے۔

جواب : اپنے ہی مطلب کے لیے (جس سے کہ جہاں کے پیدا کرنے اور قائم رکھنے کا کام ہوتا ہے)

سوال :- اچھا یہ بتلائیے کہ آیا پریشور پر اوپکار کرتا ہے یا نہیں۔

جواب :- (پراوپکار) کرتا ہے۔ پھر اس سے کیا مطلب ؟

(نتیجہ) اس سے مطلب یہ ہے کہ علم اپنی اور دوسروں کی مطلب براری کے لیے ہوتا ہے۔

کیونکہ علم کا یہی وصف ہے، اگر ہم لوگوں کے لیے پریشور ودیا (علم) کا اپدیش نہ کرے تو ودیا کے

دنوں وصفوں میں سے ایک وصف، یعنی پراوپکار، بے معنی ہو جائے گا۔ اس لیے پریشور

نے اپنی ودیا کے اپدیش سے یہ مطلب (یعنی پراوپکار) سدھ کیا ہے۔ پریشور باپ کی طرح ہم لوگوں

پر بڑی عنایت رکھتا ہے، جس طرح پر کہ باپ اپنی اولاد پر ہمیشہ مہربان رہتا ہے اسی طرح پریشور

نے بھی غایت مہربانی سے سب انسانوں کے لیے وید کا اپدیش کیا ہے۔ اگر پریشور ایسا نہ کرتا تو جہالت

میں کھپنس کر انسان، دھرم، ارتھ، کام اور موش کے بغیر پریم آندر یعنی راحتِ حقیقی سے بھی محروم رہتا ہے (ص ۲۳-۲۵)

پوری کتاب سوال و جواب کے پیرائے میں نہیں ہے۔ یہ طرز کہیں کہیں اختیار کیا گیا ہے (۳) سوانی دیانند نے یجروید کی تفسیر بھی لکھی ہے اس کا اردو ترجمہ جو (۲۳۲) صفحات پر مشتمل ہے۔ دھرم پال نے کیا تھا اور روز بازار، اسٹیم پریس، امرتسر میں چھپا تھا۔ سنہ طباعت درج نہیں۔ اس کا ایک اقتباس یہ ہے:

” منتر ۱:- اے کمار اور کمار پو! جس طرح میں اعلیٰ عالم و فاضل کو اس لیے گرہن کرتا ہوں، تاکہ اس سے علم کی دولت حاصل کروں، جسمانی اور روحانی طاقت پاؤں، تحصیلِ علم کے بعد نیک اولاد کی خاطر گرہ آشرم میں داخل ہو کر پراکرنی بنوں اور اس طرح خود بھی عالم و فاضل بنوں، اسی طرح تم بھی کرو۔“

منتر ۲:- اے ودوان! تو سرودیاپک پریشور کو، اور پانی کے جاے قیام سمندر کو اور بجلی وغیرہ کے کارن آگ کو، بھلی پرکار جان تیری روشن عقل تمام اشیا کا تجھے علم کراتی ہے۔ تیرا دل صاف ہے۔ تو بہان بے تو قابلِ تعظیم ہے تو ایک بہان شکتی پریشور کو ہی اپنی زندگی کا مقصد بنا۔

منتر ۳:- پر ماتما انا دی ہے وہ علم کل ہے وہ تمام اشیا کو حالتِ لطیف سے حالتِ کثیف میں لانے والا ہے۔ سب سے بڑا ہے وہ نور کل ہے وہی قابلِ پرستش ہے۔ سورج، چاند، زمین اور ستارے جو کہ آکاش میں قائم ہیں وہ اسی کی بستی کا ثبوت دے رہے ہیں۔ وہ اپنی قدرت سے ان سب پر حاوی ہے۔ وہ تمام مری اور غیر مری اشیا کو اور پرکرتی کی اولین حالت کو محیط کیے ہوئے ہے۔

منتر ۴:- وہ اس تمام کائنات کا رچنے والا اور پرورش کرنے والا ہے، وہ وحدہ لاشریک ہے۔ یہ تمام سورج، چاند، ستارے وغیرہ اسی کے سہارے پر ہیں۔ وہ اس کائنات کے حالتِ کثیف میں آنے سے پہلے موجود تھا۔ وہی تمام ارض و سما کا دھارن کرنے والا ہے۔ ہم کو اسی سکھ کے دینے والے نور کل پر ماتما کی صدقِ دل

سے عبادت کرنی چاہئے۔ ص (۱۶۱)

(۱) فشی سورج نرائن قہر دہلوی نے آپ نشد کی شرح چار جلدوں میں لکھی ہے جو ۱۹۱۳ء
آپ نشد لغایتہ، ۱۹۱۶ء میں علی الترتیب ۳۳۶ - ۴۲۸ - ۱۶۸ اور ۲۵۲ صفحات پر
 سا دھو پریس، دہلی میں چھپیں۔ پہلی جلد میں "تہیدی مضمون" کے زیر عنوان آپ نشد کے معنی سمجھائے ہیں۔
 لکھتے ہیں :

"لفظ آپ نشد کے کئی معنی ہو سکتے ہیں۔ اس کا مادہ یا دھا تو سد ہے: آپ، بمعنی
 قریب اور نئی، بمعنی بالکل۔ دو آپسگ، ہیں جنہیں انگریزی میں پریوزیشن اور عربی فارسی
 اردو میں حروف جار کا نام دیا جاتا ہے۔ سد چار معنی میں مستعمل ہے۔ ہلاک کرنا، ٹکڑے
 ٹکڑے کر ڈالنا، چلنا، اور بیٹھنا۔ پہلے دو معنوں کے لحاظ سے آپ نشد، وہ بدیایا علم
 ہے، جس سے دنیا کا واہمہ باطل یعنی اگیان ناش ہو جاتا ہے یا اس کے ٹکڑے ٹکڑے
 اڑ جاتے ہیں۔ دوسرے دو معنوں کے لحاظ سے آپ نشد وہ گیان ہے، جو گورو کے پاس
 جا کر یا بیٹھ کر لیا جاتا ہے۔ اہل یورپ "سد" کے معنی زیادہ تر بیٹھنے کے لیتے ہیں۔
 کہتے ہیں کہ زمانہ قدیم میں اچاریہ لوگ چینوں کی جماعتوں کو بنوں میں بیٹھ کر تسلیم
 دیتے تھے۔ اس واسطے اس "بدیا" کو آپ نشد کہنے لگے۔ مجازاً آپ نشد کے معنی راز
 خفی کے لیے جاتے ہیں اور اس کا اطلاق، برہم بدیا پر ہوتا ہے۔ چونکہ بعض کتابیں
 اسی برہم بدیا سے متعلق ہیں، اس واسطے اول اول ان کا نام "آپ نشد" پڑا اور بعد
 میں آپ نشد کا اطلاق صرف انہی کتابوں پر ہونے لگا۔ وہ بدیا کا پہلا اطلاق جانا
 رہا اب آپ نشد یہی کتابیں کہلاتی ہیں۔ ان میں سے دس بہت قدیم ہیں جن پر جگوت
 پوجیہ پادشری شکر اچاریہ نے شرحیں لکھی ہیں۔ ان میں "ایشا وایتہ" سب سے پہلا
 آپ نشد ہے" ص (۲۰۱)

اس کے بعد اصل شرح یوں شروع کی ہے :

"منترا :- اس دنیا سے تبدیل میں ہر ایک بدلنے والی چیز کو اس نظر سے دیکھو کہ سب
 میں ایشورسا ہوا یا دیا پک ہے، جگت روپ سے نیاگ کر ایشور روپ" انو بھو

کرو۔ کسی کے مال کا لالچ نہ کرو۔

اوپر کا ترجمہ محاورے اور ذرا تشریح کے ساتھ ہے۔ لفظی ترجمہ یہ ہے کہ ۱۔

” اس دنیا میں جتنی بدلنے والی چیزیں ہیں وہ سب ایشور سے بسانے کے لائق ہیں۔ اس سے تیاگ کر بھوگو۔ کسی کے مال کا لالچ نہ کرو، یا لالچ نہ کرو کیونکہ مال کس کا ہے؟ سب سے پہلے اخیر حیلے کو لو۔ مال سے مراد صرف روپیہ نہیں ہے بلکہ دولت و عزت و شہرت و ثروت، کھانا پینا، سواری و لباس، زن و فرزند، مکان و جائداد، غرض جن چیزوں میں دنیا داروں کو دل بستگی ہوا کرتی ہے، سب مراد ہیں۔ شرتی بھگوتی کہتی ہے کہ ان میں کسی میں بھی دل بستگی نہ کرو، یعنی سب سے بیراگ پیدا کرو، کیونکہ یہ کسی کی بھی نہیں ہیں۔ محض خواب کی سی صورتیں ہیں کہ ابھی ہیں ابھی نہیں۔ دم کے دم میں ایر مفلس بن جاتے ہیں، با اختیار آدمی بے کس و بے بس ہو جاتے ہیں، تناور اور صحت مند بیمار ہو کر مر جاتے ہیں..... ایسی ناپائدار چیزوں میں کیا دل دگانا، جن کا نتیجہ دکھ ہی دکھ اور آواگون کے بندوے میں چکر کھانا ہے اور خاک نہیں۔ پس اول اشیاء دنیا کی طرف سے دل میں بیراگ پیدا کرنا چاہیے جو گیان

کا پہلا قدم ہے.....“ (ص ۶۰۵)

۳۱. ”مجموعہ اپ نشد“ کے نام سے بارہ آپ نشدوں کا مجموعہ اردو ترجمے اور شرح کے ساتھ بابو پیار

لال نے مرتب کر لیا تھا، جو ۱۹۰۷ء میں (۲۲۹) صفحات پر ودیا ساگر پریس، علی گڑھ میں طبع ہوا۔

اس کے ایک مقام کا اقتباس حسب ذیل ہے۔ قوسین کے الفاظ بھی مترجم کے ہیں۔

”وید“ میں بار بار لکھا ہے کہ برہمہ گیان کے بدون یعنی بلا خدا شناسی و خود شناسی

کے مکتی (دنیا سے نجات) نہیں ہوتی، اور جب خودی محو ہو تو اوہیت (وہ لائٹ) (وہ لائٹ)

ایک برہمہ خدا رہ جاتا ہے۔ اس کا نام برہمہ گیان (علم الہی) یہ برہمہ گیان تین مراتب

کی تعمیل سے حصول ہوتا ہے۔ اول بیبک (تمیز) دوم بیراگ (ترک ہمہ) سوم دم

(مخسوسات اور قلب کو قابو میں کرنا اور مابشقا (نجات) کی خواہش) اور ان تینوں

بیبک، بیراگ، وغیرہ کا حصول تب ہوتا ہے، جب ان کے حصول سے پہلے چت

(دل) تمام آلائش سے پاک و مستقل ہو جاتا ہے اور جب یہ دل کی صفائی و مستقلی نیک افعالی و عبادت سے ہوتی ہے تو یہ سب لازم ملزوم منزل بہ منزل یکے بعد دیگرے ہیں۔ یعنی سب سے پہلے نیک افعالی (سجود کرم) جس سے صفائی قلب آتہ کہ کرن کی شدھی) اور نیز عبادت (مکتی) جس سے دل مستقل ہو۔ پھر بذریعہ مستقل دل کے محسوسات اور قلب کے چت کی برقی، اندیشہ مراتبات، ہر سہ زمانہ ماضی، حال، مستقبل کا ضبط کرنا اور تمام نیک و بد کی تمیز کر کے سب اشیاء دنیوی کو دنیا کے نام سے ترک کر کے ایک آتما برتہ روپ جانا۔ تب خودی (میں میری تین تیری) تما تر کا کورم ہو کر صرف برتہ سروپ رہ جانا۔ اس کا نام برتہ گیان ہے اور ایسے گیان سے مکتی (نجات از دنیا) حاصل ہوتی ہے جس کو وید نے بار بار کہا ہے اور اس بنا پر وید میں پہلے "کرم کا نڈ" مثل درخت، پھر بھکتی کا نڈ، مثل پھول اور اخیر برگیان کا نڈ، مثل پھل کے کہا ہے۔ (ص ۵۶)

(۳) پیام راحت (امرکتھا) یعنی ایشا وایہ آپ نشد کے پہلے آٹھ منٹروں کا شرح ترجمہ، یہ ایک بہت دلچسپ کتاب ہے، جس میں بھاگ مل سائینی نے آپ نشد کے بعض منٹروں کے مطالب پاکیزہ زبان اور دل نشیں انداز میں بیان کیے ہیں۔ یہ کتاب الیکٹرونک پریس، جالندھر میں چھوٹی تقطیع کے (۲۶۸) صفحات پر ۱۹۲۹ء میں چھپی تھی۔ شروع میں ایک دیباچہ نواب سر امین جنگ کے قلم سے ہے۔

"آپ نشدوں کی پھلوڑی کا نفیس ترین پھول یعنی سوانگ اسمی (وہ ہیں ہوں) کے عنوان سے بھاگ مل سائینی لکھتے ہیں :-

"آج تک برہم کو کسی نے ایسا کر کے نہیں دیکھا کہ یہ برہم ہے۔ اور یہ میں دیکھنے والا ہوں۔ یعنی بطور معلوم کے اُسے کبھی دیکھا نہیں جاسکتا۔ بطور معلوم کے دیکھنے والا شخص دھوکے میں ہے۔ چونکہ تم خود ہی برہم ہو اُسے اپنی ذات سے علیحدہ کر کے کیوں کر دیکھ سکتے ہو..... جب تک حضرت انسان میں مکمل روحانی بیداری نہیں آتی، اس وقت تک وہ حسی اور ذہنی طبقے کا ہی نواسی رہتا ہے۔ وہ

آپ نشدوں کی سدا بہار پھلواری کے نفیس ترین پھول سواہنگ اسمی کی خوشبو سے اپنے دل و دماغ کو معطر کرنے کے ابھی بالکل ناقابل ہے۔ وہ اس وہم میں ہوتا ہے کہ میں ناقص ہوں، وہ پاک ہے۔ اپنے آپ کو وہ میں ہوں، سمجھنا حقیر مجھ پر کو کرشن سمجھنے کے مصداق ہوگا۔ ذرے کی کیا بساط کہ پہاڑ ہونے کا دعویٰ کرے۔ ناچیز قطعے کی کیا مجال کہ بحر بیکراں ہونے کا دم بھرے۔ حقیر آنکھ کی کیا طاقت کہ آفتاب تاباں کی تاب لاسکے۔ وہ کبیر قدیر دنیا کو پیدا کر کے اس کو اپنے نظام میں رکھتا ہے۔ میں چیونٹی کو پیدا یا فنا نہیں کر سکتا۔ وہ چہنمہ سرور ہے، میں کھی ہوں۔ وہ ہمہ دان اور عقلِ نکل ہے، میں قدم قدم پر غلطیاں کرتا ہوں۔ یہ

چہ نسبت خاک را با ہستی پاک (ص ۳۲۶)

(۴) معیار المکاشفہ، حصہ اول - ترجمہ چھاندوک آپ نشد از باوانگینا سنگھ بیدی مطبوعہ آئندہ پریس، لاہور - ضخامت ص (۱۲۰)

ویدانت پر اردو میں متعدد کتابیں بندوؤں نے لکھی ہیں۔ ان میں سے بعض مندرجہ ذیل ہیں:

ویدانت

۱، ویدانت فلاسفی، ویدانت کیا ہے۔ ویدانت سے کیا مراد ہے۔ اس کی قسمیں۔ اس کی اصیلت وغیرہ پر بسیط بحث، از بابوشیورت لال درمن - مطبوعہ رفاہ عام اسٹیم پریس لاہور۔ ص ۳۶۔
سنہ طباعت درج نہیں۔ بابوشیورت لال لکھتے ہیں۔

” ویدانت کی تعلیم کا خلاصہ یہ ہے کہ اپنی فرض کی ہوئی محدود شخصیت کے خیال کو بھول جاؤ اور اس قدر وسیع النظر اور وسیع الخیال بن جاؤ کہ کسی طرح کی تنگی کو تہا نظری کا خوف نہ رہے۔ اور یہی تمہارا اصلی روپ ہے۔ اب دیکھو یہی معراج کرم کا نڈی کی ہے۔ وہ کرم بلا کسی معاوضے کے تمام دنیا کی بھلائی کے لحاظ سے کرتا ہے۔ اس کا دل اس قدر فرخ ہو جاتا ہے کہ اس میں کل کائنات کی بہرہ ریزی کی گنجائش رہتی ہے۔ وہ اپنی تنگ شخصیت کو بھول کر تمام سنسار کو اپنا روپ سمجھنے لگتا ہے۔ اسی طرح آپا سنایا عبادت و بھگتی کا آدرش یہ ہے کہ بھگت اپنے آپ کو بھگوت

کی ذات میں محو کر دے جو محیطِ کل ہے۔ گیانی بھی یہی کرتا ہے وہ سارے جگت کو اپنے سے مختلف نہیں سمجھتا۔ (ص ۱۸)

(۳) بھگتی اور ویدانت۔ مصنفہ سوامی وویکانندجی۔ مترجمہ شانتی نارائن۔ مفید عام پریس، لاہور۔ (ص ۱۲۰۰) اس کتاب میں سوامی وویکانند نے ویدانت کا مقصد اس طرح بیان کیا ہے :-
 ” ویدانت ” درحقیقت اس جہاں کو نظر انداز نہیں کرتا۔ ترک اور تیاگ کے اس نصب العین نے ویدانت سے زیادہ بلند مرتبہ اور کہیں بھی نہیں پایا۔ مگر پھر بھی ویدانت یہ تعلیم ہرگز نہیں دیتا کہ بد مزگی اور بے لطفی کے ساتھ خود کشتی کر لی جائے۔ اس کی تعلیم یہ ہے کہ سنسار کو برہم نے یعنی برہم سے بھرا ہوا دیکھو یہ دنیا جیسی نظر آتی ہے، جسے تم عالم حقیقت سمجھتے ہو اسے بھول جاؤ اور حقیقی عالم حقیقت کو پہچانو جو برہم سے بھرا ہوا ہے۔ اس کے ذرے ذرے کو سر بسر برہم سے پُر دیکھو۔ ویدانت کے مضمون پر تحریر شدہ کتابوں میں سب سے قدیم ’ آپ نشد کے شروع میں یہی آتا ہے کہ اس دنیا میں جو کچھ بھی ہے اور جہاں کہیں بھی ہے وہ سب ہی برہم نے یعنی برہم سے پُر ہے۔ بے بنیاد امیدوں اور آرزوں پر بھروسہ کر کے، نیز بدی اور نیکی کی طرف آنکھیں بند کر کے نہیں، بلکہ دنیا کی ہر چیز میں ایشور کی طاقت اور اس کی سستی کو حاضر و ناظر سمجھ کر، ہمیں تمام سنسار کو برہم سے بھرا ہوا دیکھنا چاہئے اور اس طرح ہمیں سنسار کا تیاگ کر دینا چاہئے۔ سنسار تیاگ دینے کے بعد کیا رہ جائے گا۔ برہم، صرف برہم۔“ (ص ۴۳)

(۴) وویک چوڑامنی معروف بہ درۃ الناج عرفان؛ از منشی سورج نرائن قہر دہلوی مطبوعہ سادہ پریس، دہلی۔ ۱۹۱۶ء۔ (ص ۲۵۶)

مہر صاحب ” تمہیدی مضمون “ میں کتاب کی اہمیت پر روسی ڈالتے ہیں۔ فرماتے ہیں
 ” یہ کتاب جواب دی جاتی ہے ویدانت کی کتابوں میں بڑا اونچا درجہ رکھتی ہے
 کہا جاتا ہے کہ اس کتاب کے مصنف بھگوت پوجیہ پادشری شکر آچاریہ مہاراج
 ہیں، مگر یہ پتہ لگانا مشکل ہے کہ یہ وہی شکر سوامی ہیں، جنہوں نے برہم سونزوں اور

”اپ نشدوں“ اور شری بھگوت گیتا پر بھاشیہ لکھے ہیں یا ان کی چار گدیوں پر جو آچاریہ اوقات مختلف پر بیٹھے اور شکر آچاریہ کہلاتے رہے ہیں۔ ان میں سے کسی کی تصنیف سے بے کچھ ہی کیوں نہ ہو اس میں تمام و کمال ویدانت کا فلسفہ ہے اور ایسے اچھوتے خیالات کے ساتھ کہ تعریف نہیں ہو سکتی.....“ (ص ۵)

اس کتاب کے ایک اشلوک کا ترجمہ اور اس کی شرح ذیل میں درج کی جاتی ہے:

اشلوک نمبر ۸: اگر تجھے خواہش نجات ہے تو بشیوں کو بپس یعنی زہر کی طرح دور ہی سے چھوڑ، اور قناعت، عفو، رحم، سادگی، شانتی اور ضبطِ نفس کا سیون امرت کی طرح نہایت عزت کے ساتھ کر۔“

”بپس یعنی زہر کی طرح باعثِ ہلاکت ہیں۔ زہر کا علاج امرت ہے پس بشیوں کے زہر کا اثر دور کرنا ہے تو قناعت یعنی سنتوش، عفو یعنی چھما، رحم دلی من کے شتم اور اندریوں کے دم کا امرت پنی۔ دیکھ بشیوں کی خواہش پیدا کیوں کر ہوتی ہے بس اسی طرح کہ فلاں شخص کے پاس روپیہ ہے، ہمارے پاس نہیں ہے۔ اس کا علاج ”سنتوش“ ہے۔ فلاں نے ہماری خدمت کی ہے یا برا بھلا کہا ہے، اس سے عوض لینا چاہئے۔ اس کا علاج ”عفو یا چھما“ ہے۔ یہ روپیہ ہمارا ہے۔ ہم اسے کھائیں۔ غریب و محتاج و ضرورت مند کو کیوں دیں، اس کا علاج ”رحم“ ہے۔ ہم بڑے آدمی ہیں بہ لحاظ ذات، علم، زر، جاہ و مناصب، کیوں کسی سے نیچے ہو کر چلیں۔ اس کا علاج ”سادگی“ ہے۔ من بشیوں کی طرف دوڑتا ہے اور اندریاں اسے گھیٹ کر لے جاتی ہیں۔ ان دونوں کا علاج ”شتم“ اور ”دم“ ہیں۔ ان پر عمل کرنے سے آدمی سے بپسے وانا چھوٹتی ہے اور وہ راہ ترقی میں بڑھتا چلا جاتا ہے۔“ (ص ۵۵-۵۶)

منشی سورج نرائن قہر اردو کا ایک مذہبی رسالہ ”سادھو“ دہلی سے نکالتے تھے۔ اس میں مضامین کے علاوہ کبھی کبھی وہ سنسکرت کی مذہبی کتابوں کو بھی ترجمہ کر کے شائع کرتے تھے چنانچہ ویدانت کے رتن“ کے عنوان سے جو مجموعہ انھوں نے شائع کیا تھا وہ ویدانت کے مندرجہ ذیل نور سالوں پر مشتمل ہے۔

ص ۱-۹۶	پہلا رتن: پرکوش انوبھوتی "یاہ کشف ذات"
ص ۹۶-۱۹۲	دوسرا رتن: شرت شلوکی "یاہ تسبیح عرفان"
ص ۱۹۳-۲۵۰	تیسرا رتن: ادویت انوبھوتی "یاہ کشف ذات بے دوی"
ص ۲۵۰-۲۶۲	چوتھا رتن: واکہ برقی "یاہ جہاد واکہ کے معنی"
ص ۲۶۲-۲۸۰	پانچواں رتن: موہ مگر "یاہ گرز جہل"
ص ۲۸۱-۳۲۶	چھٹا رتن: سواتم نروپن "یاہ توضیح ذات"
ص ۳۲۶-۳۴۴	ساتواں رتن: واکہ سدھا "یاہ امرت بانی"
ص ۳۴۴-۳۱۳	آٹھواں رتن: آتم بودھ "یاہ عرفان ذات"
ص ۳۱۳-۳۴۸	نواں رتن: ویدانت ستوترا

(۱۵) "اردو بچار ساگر" سوامی نیشنل داس کی مشہور و معروف کتاب کا آسان اور عام فہم اردو میں ترجمہ، مع تشریحات و حل مشکلات، از منشی سورج نرائن ہر دہلوی، مطبوعہ سادھو پریس، دہلی، ۱۹۱۳ء ص (۴۵۰)

اس کتاب اور اس کے مصنف کے متعلق منشی سوراج نرائن لکھتے ہیں:-

"سوامی نیشنل داس کی یہ ہندی کتاب نہایت ہی ہر دل عزیز ہے، کیا سادھو اور کیا معمولی گریستی آدمی زیادہ تر اسی کتاب کو پڑھتے ہیں۔ اس میں ویدانت کے تمام وکال مضامین لیے گئے ہیں اور صاف ہندی میں عام فہم طریق سے دیے گئے ہیں مصنف نے یہ کتاب لکھی ہی اس غرض سے تھی کہ سنسکرت سے ناواقف آدمی ویدانت کے اونچے فلسفیانہ مسائل ہندی میں پڑھ اور سمجھ سکیں۔ اس لیے ہر مضمون کو صاف اور عام فہم لباس میں دیا ہے۔ جہاں نئی اصطلاحیں آئی ہیں ان کو بار بار دہرا لیا ہے۔ جہاں دلیل ذرا پیچیدہ ہے۔ تمثیل و تشبیہ سے اس کو کھول دیا ہے..... بچار ساگر" نظم کی کتاب ہے۔ مصنف نے خود اس پر نثر میں شرح لکھی ہے میں نے نظم کا ترجمہ نثر میں کیا ہے مگر پہچان کے واسطے اشعار پر بند سے دے دیے ہیں۔ مصنف نہاتا ایک دادو

پنتھی سادھو تھے۔ دہلی کے قریب ایک گاؤں میں پیدا ہوئے تھے۔ بنارس میں پڑھے

۱۱۳۹

CC. No. 2039

تھے اور سرت ۱۹۲۰ء بکرمی میں دہلی میں منے تھے..... (ص ۱۴)

(۶) منشی سورج نرائن مہرنے سوانی و ویکانند کے لیکچروں کا ترجمہ بھی اردو میں کیا ہے۔ عملی ویدانت کے عنوان سے اس سلسلے کا پہلا حصہ سال ۱۹۱۷ء سیوک اسٹیٹم پریس، لاہور میں (۱۴۰) صفحات پر چھپا تھا۔ اس مجموعے کے لیکچروں کے موضوع یہ ہیں :-
علم و عمل، عبادت۔ کس کی اور کیوں کرنی چاہیے۔ محدود و غیر محدود۔ محدود و غیر محدود کا تعلق۔
وید اور ویدانت۔

(۷) اسی سلسلے کا دوسرا حصہ منشی صاحب موصوف نے "عملی ویدانت اور لاہور لیکچر کے نام سے سال ۱۹۱۷ء میں ساہو پریس، دہلی سے شائع کیا۔ اس کے صفحات کی تعداد (۱۴۲) ہے۔ یہ سوانی و ویکانند کے ایکس لیکچروں کا مجموعہ ہے، جن کے عنوانات حسب ذیل ہیں:
مذہب کی ضرورت، عالم گیر مذہب کا آدرش، "انسان حقیقی و نمودی"۔ زمیو بارک لیکچر "انسان حقیقی و نمودی" (لندن لیکچر) "مایا اور نمودی" "مایا اور ارتقاء خیال خدا" "مایا اور آزادی" "برہم اور جگت" "کائنات عالم کبیر" "کائنات عالم صغیر" "تنازع" "بقائے دوام یا لافانیت" "خدا پر چیزیں بہرہ" "اتم افوار یا کشف ذات" "کثرت میں وحدت" "آزادی روح" "عملی ویدانت"
۱۷ "علم و عمل" "عملی ویدانت" "۲" "عبادت کس کی اور کیوں کرنی چاہیے" "عملی ویدانت" "۳" محدود اور غیر محدود، "عملی ویدانت" "محدود اور غیر محدود کا تعلق" "ویدانت" (لاہور لیکچر)
آخری پانچ لیکچر پہلے حصے کے ہیں، جو اس مجموعے میں بھی شامل کر دیے گئے ہیں۔

(۸) "چسل درویش" گیان دھیان کی کہانیوں کا مجموعہ "از منشی سورج نرائن مہر دہلوی۔

مطبوعہ۔ بندرستان الکرک پرنٹنگ ورکس دہلی۔ بار دوم۔ سال ۱۹۲۲ء ص ۶۵

سنسکرت میں حکمت و دانش کی متعدد کتابیں تمثیلی انداز میں لکھی گئی ہیں تاکہ ان کے مطالب آسانی سے ذہن نشین ہو سکیں۔ یہ کتاب بھی جیسا کہ اس کے ذیلی عنوان سے ظاہر ہے، گیان دھیان کی کہانیوں کا مجموعہ ہے۔ مولف نے دیباچے میں کتاب کی زبان اور اس کے لکھنے کی غرض کے متعلق حسب ذیل تشریح کی ہے:-

"مطالب فلسفہ کے بیان کرنے میں خاص اصطلاحات کا استعمال ایک

ضروری امر ہے جس سے گریز ممکن نہیں ہے۔ چنانچہ اس کتاب میں بھی اصطلاحات استعمال ہوئی ہیں۔ ہاں اتنا خیال رکھا ہے کہ جہاں کہیں کوئی سنسکرت لفظ پہلی دفعہ آیا ہے وہیں یا تو اس کا اردو ترجمہ دیا ہے، یا تشریح کر دی ہے ناظرین ان الفاظ کو خیال میں رکھیں تو کہیں وقت رو بکار نہیں ہوگی۔ زبان کے بارے میں گزارش ہے کہ اس کتاب میں اکثر اردو نالیوں کی طرح جا بجا عربی و فارسی الفاظ اور ترکیبوں کی بھر مار نہیں ہے۔ عبارت آرائی اور سخن سخن سے پرہیز کیا ہے اور سیدھی سادھی روزمرہ کی بول چال استعمال کی ہے۔ یہ وہ زبان ہے جو دہلی کے شریف بند و گھرانوں میں بولی جاتی ہے تصنع اور تکلف کی کتابی اردو نہیں ہے..... اس کتاب سے مطلب صرف یہ ہے کہ پڑھنے والوں کے دلوں میں ویدانت پڑھنے کا شوق پیدا ہو جائے۔ اسی غرض سے ”آپ نثر“ شریہ بھگوت گیتا، یوگ واسنتھ“ ”بچا ساگر“ تلسی کریت رامائن وغیرہ سے کہیں کہیں اقتباسات لیے گئے ہیں۔ ”یوگ“ اور ”ساکھ شاستر“ کا خلاصہ مطلب بھی اس میں آتا ہے اور اور کتابوں کا بھی ذکر خیر ہے۔

(۹) ”اردو پنچ دشی“ از منشی سورج نارائن تھرو دہلوی۔ مطبوعہ سادھو پریس، دہلی ۱۹۱۷ء ص ۴۹۶۔ اس کتاب کی خوبیوں کا اندازہ ”تمہیدی مضمون“ کے مندرجہ ذیل اقتباس سے ہوگا۔

”کتاب پنچ دشی“ یعنی پندرہ باب کی کتاب ویدانت میں نہایت مستند اور ہر دل عزیز اور شری بدیاریہ سوامی کی بہترین کتاب ہے۔ یہ وہی کتاب ہے جس کو پیش نظر رکھ کر سوامی نچل داس جی نے اپنی کتاب ”بچا ساگر“ مرتب کی ہے۔ جس طرح ہندی میں ”ویدانت“ پڑھنے والے ”بچا ساگر“ سے شروع کیا کرتے ہیں، اسی طرح سنسکرت میں زیادہ تر یہ کتاب شروع کی جاتی ہے۔ اس میں خوبی یہ ہے کہ جامع بھی ہے اور آسان اور عام فہم بھی۔ اچاریہ بحث و مباحثہ بھی دیتے ہیں اور سدھانت بھی۔ نہ محض خشک منطقی دلائل پر انحصار رکھتے ہیں نہ صرف ”آپ نثروں“ میں ”گیتا“ وغیرہ کے جملے سدا پیش کرنے پر، کتاب اس طریق پر لکھی ہے کہ ویدانت کے

تمام وکمال مضامین بھی آگئے ہیں اور وہ پڑھنے میں بھی گراں نہیں گزرتے، ساتھ

ہی نہ بہت طوالت ہے نہ بہت اختصار سے کام لیا گیا ہے.....“

(۱۰) ”جیون کمتی“ از فشی سورج نرائن تہر دہلوی، مطبوعہ سادھو پریس، دہلی، ۱۹۱۵ء، ص ۱۸۰

سوامی بدیارینہ کی اس کتاب میں ویدانت کے علمی سادھنوں کا بیان ہے۔ جناب تہر

”تمہیدی مضمون“ میں لکھتے ہیں:

یہ کتاب جیون کمتی“ جواب ہدیہ ناظرین کی جاتی ہے، چھ سات سو برس سے ویدانت

کی کتابوں میں نہایت بردل عزیز ہے۔ بد یارینہ سوامی تیر ہویں سخی صدی میں ہوئے

ہیں، گریستہ ایام میں ان کا نام ساین اچار یہ تھا اور بکارایا، راجہ بیجانگر کے وزیر

تھے.....“

(۱۱) ”ویدانت“ کے نام سے اردو میں ایک اور کتاب ۱۹۲۴ء میں مرکز نائل پریس لاہور سے شائع

ہوئی تھی، جس کے صفحات کی تعداد (۱۶۰) ہے۔ مولف کا نام رام موہن رکھی کیش ہے اس کی زبان عام

فہم نہیں ہے۔ عبارت میں بھاشا اور سنسکرت کے الفاظ کی بھرمار ہے۔

یوگ پر اردو میں جو کتابیں ہندوؤں نے لکھی یا ترجمہ کی ہیں، ان میں سے مندرجہ ذیل

یوگ | مجھے مل سکیں :-

(۱) یوگ شاستر؛ مطبوعہ ودیا ساگر پریس، علی گڑھ۔ ۱۹۰۰ء، ص ۱۰۰، سرنامے پر یہ عبارت

درج ہے :-

”مہرشی پنچلی کے یوگ سوز کا اردو ترجمہ مع اصل و نوٹ ضمیر اس میں یوگ کے

اصول و تراکیب مفصل سمجھائے ہیں اور اس کی مختلف اقسام کا بھی بیان ہے۔ بابو

پیارے لال زمیندار بروٹھانے پڑھکتوں کے واسطے تیار کر لیا یہ

ترجمے اور نوٹ کا نمونہ حسب ذیل ہے:

۱۔ یوگ کے اپدیش کو شروع کرتے ہیں۔

۲۔ (سنسکرت عبارت) چت کی برقی ضبط کرنے کا نام یوگ ہے۔

نوٹ :- متزلزل خیالات کے ساکن ہو جانے کا نام یوگ ہے، اور متزلزل خیالات کو چت

کی برقی کہتے ہیں۔

۳ (سنسکرت عبارت) چت برقی ضبط ہونے کے بعد درشتا آتما پرش اپنے خاص شانت
سروپ میں مستقل ہوتا ہے۔

نوٹ :- متزلزل خیالات کے ساکن یعنی چت برقی زود ہو جانے پر دیہہ کے اندر جو
دیکھنے والا اور گواہ ساکشی چیتن آتما کا ہے، اپنے بے عیب سروپ خاص میں مقام ہوتا ہے۔
اس موقع پر اس کی تمثیل "تنجلی" رشی اور اس کے مطابق بھاش کاروں نے لکھی ہے کہ
جیسے بلور پتھر اصلیت میں صاف شفاف سفید درجہ غایت کا ہے مگر اس بلور کے اوپر یا نہایت
قریب جب کسی رنگ کا پھول (مثلاً سرخ رنگ کا گودھڑ کا پھول) رکھا ہوتا ہے، تو اسی رنگ
سفید بلور کا رنگ، چھپ کر وہ پتھر بھی، سرخ یا زرد وغیرہ جس رنگ کا پھول ہو اسی رنگ کا معلوم
ہوتا ہے۔ اور جب وہ پھول علیحدہ کر لیا جاتا ہے۔ تب وہ بلور بدستور جیسے کا تیسا ظاہر ہو جاتا ہے۔
اسی طرح، درجہ غایت کے شفاف شدہ ست آتما کے قریب، چت کی برقی والے نوع بنوع کے
خیالات کے ہونے سے، آتما بھی نوع بنوع کا معلوم ہوتا ہے اور جب چت میں سے خیالات
دور ہو گئے، تب آتما اپنے سروپ سے ظاہر ہوتا ہے۔ (ص ۲۰۱)

(۲) "یوگ ساراردو" :- مطبوعہ میکسی پریس، گوجرانوالہ۔ ۱۹۰۹ء ص ۴۰

"جس میں نہایت مختصر طور پر، یوگ ودیا کا دلکش منظر دکھایا گیا ہے۔ مولف و مترجمہ سوانی

راما تندر سادھو سنیا سی"

"اتماس از مولف کے سلسلے میں لکھتے ہیں :-

"اس میں کلام نہیں کہ اس زمانے میں یوگ ابھی اس کے عامل گرو بہت مشکل

سے دستیاب ہو سکتے ہیں اور یہ ودیا بغیر گروسدھ ہونی مشکل ہے۔۔۔۔۔ یہ

ودیا نہایت ہی کٹھن اور درجہ ہے۔ بہت سے بہانوں نے اس پر گرتھ بھی تصنیف

کیے ہیں۔ مگر چونکہ وہ سب کے سب دیوناگری میں ہیں۔ اردو خواں اصحاب ان

کو نہیں سمجھ سکتے اور بے بہرہ ہی رہتے ہیں۔ اس تکلیف کو محسوس کر کے محض اردو

خواں اصحاب کے لیے میں نے اس پتک کو تیار کیا ہے۔ اس میں "اشٹانگ" یوگ

کے جو آٹھ انگ "یم"، "نیم"، "آسن"، "پرانا یام"، "پرتیا ہار"، "دھارنا" "دھیان" "سادھی" ہیں، ان پر کبھی دیا کھیا کی گئی ہے....."

۳، "اشٹانگ یوگ"۔ از منشی سورج نرائن مہر و بلوی۔ مطبوعہ سادھو پریس، دہلی۔ ۱۹۱۶ء ص ۲۶۴

"باب اول۔ دوسری فصل: اشٹانگ" یوگ کیا ہے؟

"یوگ کے معنی ہیں تمام برتیوں کا پھیلاؤ سمٹ کر، زور و دھک کی حالت کا بہم پہنچنا اسی کو سادھی کی حالت کہتے ہیں۔ سادھی یوگ کی معراج ہے۔ باقی جو کچھ ہے وہ سادھن ہے۔ اسی سادھن کی حالت سے سات درجے بھگوان تنخلی قائم کرتے ہیں۔ آٹھویں حالت سادھی ہے اس طرح گویا یوگ کے آٹھ انگ یا حصے ہوئے انھیں کو اشٹانگ" یوگ یعنی آٹھ حصے والا یوگ کہتے ہیں۔ بہتر ہے کہ محل طور پر ان آٹھوں انگوں کی تعریفیں بیان کر دی جائیں۔ ہر ایک کا مفصل بیان آگے دیا جائے گا۔ آٹھوں انگ مندرجہ ذیل ہیں۔

"یم"، "نیم"، "آسن"، "پرانا یام"، "پرتیا ہار"، "دھارنا" "دھیان"، "سادھی"،

۱۱ "یم" کے معنی ہیں، روکنا یعنی خاص باتیں من کو نہ کرنے دینا۔ بھگوان تنخلی ان کی تعداد پانچ بتاتے ہیں۔

۲، "نیم" کے معنی ہیں، عہد کر کے کرنا، یعنی خاص باتیں عہد کر کے روزمرہ کرتے رہنا۔ ان کی تعداد بھی پانچ ہی مقرر کی گئی ہے۔

۳، "آسن" کے معنی ہیں، طرز نشست، یوگی کو چوں کہ ابھی اس کے واسطے بیٹھنا پڑتا ہے اس واسطے ایسے طرز نشست کی خاص ضرورت ہے کہ وہ آرام سے بیٹھ کر ابھیاس کر سکے اسے آسن کہتے ہیں۔

۴، "پرانا یام" کے معنی ہیں، پرانوں کا روکنا یہ آتے جاتے سانس کے روکنے سے شروع کیا جاتا ہے۔ اور اس کی انتہا یہ ہے کہ جو سوکٹم یا لطیف قوتیں جسم خاکی کو حرکت دے رہی ہیں، ان پر قابو حاصل ہو جائے۔

۵، "پرتیا ہار" کے معنی بدلنا ہیں، یعنی اندریوں کو من کی صورت میں اس طرح بدل ڈالنا کہ کھلا ہو اکان آواز نہ سن سکے، کھلی ہوئی آنکھ رنگ و صورت نہ دیکھ سکے۔ غرض اندریاں بشیوں سے متاثر نہ ہونے پائیں۔

(۶) ”دھارتا“ کے معنی ہیں من کو ایک نقطے پر اس طرح قائم کر لینا کہ وہاں سے ہلنے جلنے نہ پائے بلکہ وہیں اٹکار ہے۔

(۷) ”دھیان“ کے معنی ہیں، دھارتا کی دھار برابر ایک رس جاری رہنی، پس دھارتا کو اگر نقطہ فرض کیا جائے تو یوں سمجھو کہ دھیان خط کی مانند ہے۔

(۸) ”سامدھی“ کے معنی ہیں، نرودھ کی حالت کا بہم پہنچنا، یعنی برتیوں کا تمام پھیلاؤ سمٹ جانا اور سروپ میں قیام کا نصیب ہونا“ (ص ۱۸۰، ۱۸۱)

(۹) ”یوگ درشن“ مع شرح از منشی سورج نرائن مہر دہلوی۔ مطبوعہ سادھو پریس، دہلی،

۱۹۱۲ء ص ۱۲۳

دیباچے میں یوگ کے فائدے اور اس کتاب کی خوبیاں ظاہر کرتے ہوئے لکھتے ہیں:-

”فقیر ہسر کی نظر میں، یوگ نہایت ہی پیارا اور لیکار آد فلسفہ ہے۔ اس میں اخلاقی

تعلیم نہایت اعلیٰ درجے کی ہے۔ اس میں اضطرابِ قلب کو دور کرنے کے طریقے بتائے

گئے ہیں۔ اس میں شانتی اور اطمینان و تسکین کی راہیں دکھائی گئی ہیں اس میں سامدھی

کی حالت بہم پہنچانے کے وسائل بیان ہوئے ہیں۔ اس میں شک نہیں کہ بھگوان

تینجلی ”سانکھ شاستر“ کے ماننے والے ہیں، لیکن یہ پیارا شاستر صرف سانکھیوں کے

لیے ہی نہیں ہے، بلکہ کرم کی راہ پر چلنے والوں بھگتوں اور گبیانیوں کے واسطے بھی

یکساں مفید ہے۔ اس واسطے سب کو پڑھنا چاہئے.....“

(۱۰) ”راج یوگ“ از منشی سورج نرائن مہر دہلوی مطبوعہ سادھو پریس، دہلی ۱۹۱۶ء (ص ۲۰۰)

دیباچے میں جناب مہر لکھتے ہیں:-

”یہ کتاب دو حصوں میں منقسم ہے ایک میں یوگ کی تعلیم پر لکچر ہیں، جو سوامی

(وویکانند) نے نیویارک میں جگیا سوؤں کی ایک جماعت کے سامنے دیے تھے یہ نہایت

ہی دلچسپ، مفید، اور یوگ کے مضمون پر صاف روشنی ڈالنے والے لکچر

ہیں۔ جو شخص انہیں پڑھے گا وہ آئینہ کی طرح صاف صاف سمجھے گا کہ بھگوان تینجلی

کی تعلیم کیسی پر مغز، حکیمانہ، عملی اور مفید مطلب ہے۔ جسنا سمجھے گا فلسفہ یوگ

کی حقیقت کھلے گی اور مضمون میں دلچسپی بڑھے گی، دوسرے حصے میں بھگوان پنچلی کے لوگ سوتر میں، ان کی نسبت سوامی لکھتے ہیں کہ ترجمہ آزادانہ دیا گیا ہے اور شرح سرسری کر دی گئی ہے۔ حقیقت میں سوامی نے، لوگ سوتروں کا ترجمہ دیا ہے۔ وہ بعض مقامات پر بہت ہی آزادانہ ہے اور پرانے سنسکرت شارحوں کے معنی سے نہیں ملتا...“

(۶) ”گیان یوگ“ برہم گیان پر سوامی وویکانند کے لکچروں کا ترجمہ؛ از منشی سورج ناراین ہر دہلوی۔ مطبوعہ سادھو پریس، دہلی ۱۹۱۳ء ص ۳۲۰

مترجم نے ان لکچروں کا تعارف اس طرح کرایا ہے :-

۱۸۹۳ء میں شہر شکاگو، واقع امریکہ میں مذاہب کی ایک بڑی بھاری پارلیمنٹ یا مجلس منعقد ہوئی تھی، جس میں دنیا کے ہر مذہب کے وکلاء ہر ملک سے شریک ہوئے تھے۔ ہمارا جگہتری نے جن کی ریاست صوبہ مدراس میں واقع ہے سوامی وویکانند کو بندو دھرم کی توضیح کے واسطے ہندوستان سے امریکہ بھیجا..... جب پارلیمنٹ کے جلسے ختم ہو گئے تو امریکہ کے مختلف شہروں اور مختلف جماعتوں نے، سوامی کو بلاوے دیے کہ آئیے اور برہم گیان پر لکچر دیجئے۔ چنانچہ بعض شہروں میں پبلک لکچر ہوئے۔ بعض جگہ ویدانت کی انجمنیں منعقد ہوئیں۔ بعض مقاموں میں جماعتیں کھولی گئیں۔ سوامی سب جگہ جاتے اور لکچر دیتے۔ امریکہ میں جب پرچار کارنگ جم گیا تو سوامی نے انگلستان کا رخ کیا اور یہاں آکر پبلک لکچروں اور پرائیویٹ جماعتوں کے ذریعہ سے ویدانت کا پرچار کرنے لگے۔“

اس کتاب میں سولہ (۱۶) لکچر ہیں،

(۷) ”الکھ امواج“ ”سری یوگ باسٹھ کا عطر“ مولفہ کنھیا لال الکھ دھاری۔ مطبوعہ گیان پریس گوجرانوالہ۔ نسخہ قدیم، سنہ طباعت درج نہیں۔ بڑی تقطیع ص ۸۶

”یوگ باسٹھ“ میں وہ نصیحتیں ہیں جو راجہ دسرٹھ کے وزیر اور پروہت باسٹھ جی نے یہ جیئت، اتالیق رام چندر جی کو دی تھیں۔ اس میں حکایتوں کے ذریعے سے راج نیت اور ویدانت کے مضامین سمجھائے ہیں ”الکھ امواج“ اس کتاب کا ترجمہ نہیں بلکہ خلاصہ ہے۔ مجھے پنجاب پبلک لائبریری لاہور

میں ”الکھ امواج“ کے مختلف حصے۔ رسالہ ذخیرہ رفاہ عام کے ایک نمبر میں بھی ملے، تعجب ہے کہ اس رسالے پر نہ سنہ درج ہے، نہ مطبعے کا نام۔ ذیل کا اقتباس کتاب کے حصے چہارم سے لیا گیا ہے جو رسالہ مذکور میں شائع ہوا تھا:-

” معرفت کی دولت دو طرح سے ہاتھ میں آتی ہے، ایک راہ مشہور ہے یعنی ارشادِ مرشد اور بیدوں اور شائستروں کی تعلیم اور عملِ نیک اور صحبتِ صالحین سے، دوسری محض عنایتِ الہی سے کہ بغیر سعی و تلاش کے کسی کو نصیب ہووے، مثل اس میوہ کے کہ از خود اوپر سے درخت کے گر پڑے۔ دوسری طرح سے جو بعضوں کو یہ دولت ہاتھ آتی ہے وہ اس حکایت کے مانند ہے۔

رحکایت، راجہ جنک، موسم بہار میں باغ کی سیر کو گیا تھا۔ باغ کے ایک چمن میں سات صاحبِ کمال باخود بات کرتے تھے۔ راجہ نے پوشیدہ ان کی باتیں سنیں۔ ایک نے کہا کہ میں جس لذت کا طالب ہوں، یہ مقابلہ اس کے لذت اس کی کہ معشوق جمیل و نوجوان و لطیف مزاج سے ایک مدت ہم آغوش رہے اور ہفت اقلیم پر فرماں روائی کرتا رہے اور تندرستی اور خوب صورتی اور دولت مندی، ذرہ ہے۔ دوسرے نے کہا کہ جو رہا اور ریش اور در سے اعلیٰ ہے۔ اور جس سے تمام موسوم اور موسوم بنے ہیں اس کا طالب ہوں..... (ص ۹۰۸)

مؤلف: حاصل اس کلام کا یہ ہے کہ راجہ جنک اس باغیچے میں، واسطے تلاشِ گمان کے نہیں گیا تھا، اور جستجو واسطے تحصیلِ علم کے نہیں کرتا تھا۔ عنایتِ ربی سے کالمین کی باتیں اس کے کان میں پڑیں اور اس کے ذہن نے خود بخود اس کی حقیقت سمجھ لی۔ پس علمِ کدنی اسی طرح سے ثابت ہوتا ہے اور وہ سب یہی ہے جس کا ذہن رسا ہوتا ہے اور جو قوتِ ادراک کی قوی رکھتا ہے۔ وہ بات میں سے بات اور خاک میں سے لعل نکال لیتا ہے، اور جو غیبی اور کند ذہن ہوتا ہے اس کو بید اور شائستروں کے پڑھنے اور برتنوں کے چرن دھو دھو کر پینے اور تمام عمر پوتھیوں کے پاٹ کرنے سے بھی کچھ حاصل نہیں ہوتا...“ (ص ۱۲)

بھگتی

اس باب کے شروع میں بیان ہو چکا ہے کہ بندو اپنے مذہب کو نجات کے نقطہ نظر سے دیکھتے ہیں اور ان کے یہاں نجات حاصل کرنے کے تین خاص طریقے ہیں، ایک کرم، دوسرا دھیان، تیسرا بھگتی۔ بھگتی کے متعلق ڈاکٹر تارا چند اپنی تحقیقی کتاب بندوستانی تہذیب پر اسلام کا اثر (انگریزی) میں لکھتے ہیں :-

نجات کا تیسرا راتہ عقیدت اور بھگتی کا راتہ ہے، بھگتی کی تعریف مختلف طریقوں پر کی گئی ہے۔ مثلاً کسی شخص دیوتا کی پوجا محبت کے جذبے کے ساتھ کرنی، یا ایک شخص خدا سے شخصی عقیدت رکھنی، اس سے ایسی محبت کرنی جیسی کسی انسان سے کی جاتی ہے، اس کی خدمت کے لیے ہر شے کو وقف کر دینا اور اس ذریعے سے موش حاصل کرنا نہ کہ علم یا قربانی یا اعمال کے ذریعے سے۔

بھگتی مذہب کا جذباتی پہلو ہے۔ اس کی جڑیں انسانی شعور کے جذباتی پہلو میں راسخ ہوتی ہیں، جیسے علم کی اس کے ذہنی، اور عمل کی اس کے ارادی پہلو میں نفسیاتی طور پر یہ ناممکن ہے کہ ان تینوں پہلوؤں میں سے کوئی ایک کسی مذہبی نظام سے بالکل مفقود ہو۔ لیکن یہ ممکن ہے کہ کوئی ایک پہلو، بہ نسبت دوسرے کے زیادہ نمایاں ہو اور تاریخ کے کسی دور میں دوسرے پہلوؤں پر غالب ہو جائے۔ چنانچہ بھگتی کا چشمہ جو ویدک عہد میں ایک تپلی سی دھار کی صورت میں جاری ہوا، وہ امتدادِ زمانہ کے ساتھ پورے ملک پر ایک سیلاب کی طرح چھا گیا۔

پرجوش عقیدت کا قدیم ترین صحیفہ "بھگوت گیتا" ہے۔ کرشن کی تعلیم یہ ہے کہ صرف اس کے (یعنی خدا کے) ساتھ غیر مترنزل عقیدت رکھنے سے انسان اس تک پہنچ سکتا ہے۔ خدا ان تمام چیزوں کو قبول فرماتا ہے جو عقیدت کے ساتھ اس کے سامنے پیش کی جائیں، خواہ ایک پتی، ایک پھول، ایک پھل ہو، خواہ صرف پانی۔ عقیدت کا مقصد یہ ہے کہ تمام اعمال اس کے لیے وقف کر دیے جائیں۔ کیوں کہ سچے طالب اور پرستار اپنی ہستی خدا کی ذات میں رکھتے ہیں۔ خدا اہل بے پایاں فضل و کرم اپنے پرستاروں پر نازل فرماتا ہے۔ گناہگار پرستاروں سے بھی وعدہ ہے کہ ان کا شمار

نیکوں میں کیا جائے گا بشرطیکہ وہ یکسوئی کے ساتھ عبادت کریں، نیر یہ وعدہ بھی ہے کہ وہ کبھی نیت و ناپوئی کیے جائیں گے۔ خدا کی نظر میں تمام پرستار برابر ہیں، خواہ وہ گناہ میں پیدا ہوئے ہوں یا نہ ہوئے ہوں، اور خواہ وہ کسی ذات یا فرقے سے تعلق رکھتے ہوں، عقیدت ہی کے ذریعے سے خدا کو دیکھا اور معلوم کیا جاسکتا ہے اور اس سے واصل ہوا جاسکتا ہے۔ سچا عقیدت مند خدا کا محبوب ہوتا ہے، بچہ محبوب، کیونکہ خدا ہی باپ، شوہر، ماں اور دوست ہے۔

یہی تمام اجراء مذہب عقیدت کے ہیں یعنی ایک شخصی خدا کا وجود، اس کا فضل و کرم، عقیدت، مند کا اپنے تئیں خدا کی پرستش اور محبت کے لیے وقف کر دینا، ذات اور فرقے کی تفریق کے بغیر، سب کے لیے رہائی کا وعدہ، اور متصوفانہ وصل یہ۔

بھگتی پر ہندوؤں کی لکھی ہوئی صرف مندرجہ ذیل کتابیں مجھے مل سکیں۔

(۱) بھگتی۔ (وو یک مالا۔ پہلا موتی) مصنفہ سوانی و ویکانند۔ مترجمہ شانتی نارائن مطبوعہ

پنجاب پریس، لاہور۔ ص ۱۶۰

سوانی و ویکانند نے بھگتی کے سلسلے میں جو کتابیں لکھی ہیں، یہ اس کی پہلی کڑی ہے۔ شروع میں بھگتی کا مفہوم واضح کرتے ہوئے لکھتے ہیں۔

بھگتی کے لکشن

”اپنے دل سے ہر طرح کی نمائش، پھل کپٹ، اور مکروہ یا کو دور کر کے سچے دل سے پریم پنا پر ماتما کی تلاش اور جستجو میں لگ جانے کو، اصطلاحی طور پر بھگتی کہتے ہیں۔ اس کی ابتدا پر بھو پر ماتما کے چرن کل میں، لمبی یعنی نہایت ہی مختصر اور

قلیل المعیاد رغبت اور محبت سے ہوتی ہے جو رفتہ رفتہ نشوونما پاتی ہوئی اور ترقی کرتی ہوئی، آخر میں لا محدود اور بے پایاں محویت اور محبت کی شکل اختیار کر لیتی ہے۔ ایشور کے پریم میں یہ محویت و از خود رفتگی ہی آخر میں دائمی نجات کا باعث، ذریعہ اور وسیلہ ثابت ہوتی ہے، جیسا کہ دیورشی ناروجی نے بھی اپنے بھگتی سوتر میں فرمایا ہے۔

(سنسکرت شلوک) بھگوان کے چرنوں میں، بجد پریم اور پریت کا نام ہی بھگتی ہے۔ (پہلا انو ذاک، دوسرا سوتر)

پربھو بھگتی کی، اس لا محدود گراں بہا دولت کو پا کر ہی انسان دنیا بھر کے جانداروں سے محبت کرنے لگتا ہے۔ اپنے گھر بار کو چھوڑ کر، اس وسیع دنیا کو ہی اپنا گھر سمجھنے لگتا ہے اور اس انمول رتن کو حاصل کر کے اطمینان دل اور سکون قلب کی منزل تک پہنچ جاتا ہے۔ جیسا کہ بھگوان نارو فرماتے ہیں۔ (سنسکرت عبارت) یعنی جس انسان کو پربھو پریم کی یہ بے مثال دولت نصیب ہو جاتی ہے۔ پھر دنیا میں کوئی ایسی چیز نہیں رہ جاتی جسے حاصل کرنے کی خواہش، کبھی اس کے دل میں پیدا ہو سکے۔

” اور سب چیزیں تو زیادہ سے زیادہ پرمانما کو حاصل کرانے ہی کا ذریعہ ہو سکتی ہیں۔ مگر بھگتی، ایک ایسی لازوال نعمت ہے جو خود ہی مطلوب بھی ہے اور مطلوب کے حاصل کرنے کا ذریعہ بھی۔ اسی لیے اس دولتِ عظمیٰ کے حاصل ہونے پر جب طالب اپنے مطلوب کو پالتا ہے، تب اسے اور کوئی خواہش باقی نہیں رہ جاتی۔۔۔“ (ص ۱۹، ۱۰)

(۲) بھگتی رہسہ (ودیک مالا۔ دوسرا موتی) مصنفہ سوامی وویکانند مترجمہ شانتی نارائن مطبوعہ

ہندوستان پریس، لاہور۔ ۱۹۳۴ء ص ۲۱۲

یہ بھگتی کے سلسلے کی دوسری کتاب ہے۔ مترجم نے اس کا تعارف، سطور ذیل میں

کرایا ہے۔

”نارائن وویک مالا کا دوسرا موتی“ بھگتی رہسید کے روپ میں آپ کی نذر ہے۔ یہ پتک درحقیقت پہلی پتک ”بھگتی“ کی تشریح و توضیح ہے۔ پہلی پتک میں شریمان سوامی وویکانند جی نے اپنے ہندوستانی بھگتوں اور پریوں کو بھگتی مارگ کی اہمیت سمجھائی تھی، دوسری میں آپ نے اپنے امریکن شروہالوؤں کو بھگتی امرت پلانے کی غرض سے، بھگتی مارگ کی زیادہ وضاحت کے ساتھ تشریح و توضیح کی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ بہت سی باتیں جو بھگتی ”میں اشارۃً اور مختصر بیان کی گئی ہیں وہ بھگتی رہسید“ میں زیادہ وضاحت اور تفصیل کے ساتھ پیش ہوئی ہیں۔

”بھگتی رہسید“ چونکہ سوامی جی مہاراج کے ان لکچروں کا ایک نادر مجموعہ ہے جو آپ نے امریکہ میں وہاں کے باشندوں کے سامنے دیے تھے۔ اس لیے آپ نے ان لکچروں میں جگہ جگہ یسوع بھگتی کا ذکر کیا ہے اور یسوع کی روحانی زندگی کا اعتراف کرتے ہوئے ان کی تعلیم کی عظمت اور پاکیزگی کو تسلیم کیا ہے۔ مگر ساتھ ہی اس کے یہ بھی ظاہر کیا کہ عیسائی مت کے موجودہ مبلغ بھگوان مسیح کی عملی پیروی نہ کر کے، صرف ان کی زندگی کے ایک پہلو کا ہی پرچار کرتے ہیں، اس لیے ان کی مکمل تعلیم سے دور جا پڑے ہیں۔“

۳۱، بھگتی اور ویدانت (نارائن وویک مالا - موتی ۳)، مصنف سوامی وویکانند۔ مترجمہ، شانتی

نارائن۔ مطبوعہ مفید عام پریس، لاہور۔ ص ۲۰۰

یہ اس سلسلے کی تیسری کتاب ہے۔ اس کا ذکر ویدانت کی کتابوں کے ذیل میں آچکا ہے۔

۳۲، ”نیا بھگت مال، جلد اول،“ جس میں نئے اور پرانے بھگتوں کے دلچسپ حالات اور مفید ارشادات بھی کہیں کہیں شامل کیے گئے ہیں۔“ از شیوبرت لال مطبوعہ ہندوستانی پریس، لکھنؤ۔ سنہ طباعت درج نہیں۔ ص ۶۱۰۔

یہ کتاب رسالہ ”سنت سماگم“ کی جلد ۲ شماره ۲۱ - ۲۴ پر مشتمل ہے، اس رسالے کے ایڈیٹر

بابوشیوبرت لال تھے۔ انھوں نے متعدد صوفیانہ اور اخلاقی کتابیں لکھی ہیں۔ ”نیا بھگت مال“ بھی اسی سلسلے کی کتاب ہے۔ اس کے دیباچے میں لکھتے ہیں:-

”بھگت مال“ کے مصنف نابھاجی ہیں جو ویشنو تھے اور نہایت بلند خیال

اور روشن ضمیر بزرگ تھے۔ یہ کتاب جس قدر مقبول عام ہے وہ محتاج بیان نہیں ہے۔

اکثر معتقد اسے دینی اور دنیاوی مراد حاصل کرنے کی نیت سے مطالعہ کرتے ہیں۔ بعضوں کو تو اس پر اس قدر وثوق ہے، کہ ان کے عقیدے میں مردہ لاش کے سینے پڑھگت مالہ کی پوتھی رکھ دینے سے از سر نو زندگی آگئی ہے۔ ہندو اس کتاب کو ہر پہلو سے تبرک پاک اور قابلِ تعظیم سمجھتے ہیں اور اس میں تو شک ہی نہیں ہے کہ صاف باطن عام طبیعت کے آدمی کو اس کے پڑھنے سننے، سوچنے و چارنے سے بھگتی کی دولت مل جاتی ہے۔

نا بھاجی کی اصل کتاب ہندی نظم میں ہے، جس کی زبان مشکل اور غیر فہم ہے۔ پریا داس جی نے اس کی شرح ہندی نظم میں لکھی ہے۔ وہ بھی آج کل کے آدمیوں کے لیے آسان نہیں ہے۔ مسلمانوں کے عہد میں لالہ لال جی داس جی کا بیٹھ نے سوانی پریا داس جی کے پوتے کی مدد سے، اس کا عام فہم ترجمہ کیا اور بھی ایک آدھ صاحبوں نے اس پر طبع آزمائی کی لیکن ان کی کتابوں کی کافی اشاعت نظر نہیں آتی، ممکن ہے وہ اب بھی کسی کسی کتب خانوں میں ہوں لیکن عام طور پر دستیاب نہیں ہوتیں۔ سمت ۱۸۸۸ء بکرمی میں لالہ گمانی لال صاحب کا بیٹھ، ساکن رہنک نے فارسی زبان میں اس کا عالمی ترجمہ کیا، جو برسوں مقبول عام اور ہر دل عزیز تھا لیکن غیر ملکی زبان ہونے کی وجہ سے اس کی بھی اشاعت جاتی رہی، اس کے بعد سمت ۱۹۱۶ء بکرمی میں لالہ تلسی رام صاحب اگر وال نے، اردو زبان میں اس کا ترجمہ کیا جو بہت مقبول عام ہوا، مترجم نے نہایت عرق ریزی اور محنت سے کام لیا ہے۔ یہ ترجمہ بارہا چھپا اور اب بھی بہ کثرت ملتا ہے، ان کے بعد ہندی نظم میں بہاراجہ رگھوراج سنگھ صاحب بہادر والی راج ریواں نے بھی ترجمہ کیا جو بہت ضخیم ہے۔ اور بیٹی کے چھاپے خانے میں ملتا ہے۔ ممکن ہے اور لوگوں نے بھی اس کے ترجمے کی جانب توجہ کی ہو لیکن میری واقفیت محدود ہے۔ پروفیسر ولسن صاحب مرحوم رانگریز نے اپنی مشہور کتاب "ہندو ازم" کی تصنیف میں اس سے بہت مدولی ہے۔ ان سب تراجم سے صاف ظاہر ہے کہ بھگت مال، بڑے پائے کی کتاب ہے۔

اس کتاب کے پہلے باب کا ایک اقباس حسبِ ذیل ہے :-
 ”بھگتی تین قسم کی ہے۔ کرم بھگتی، آپاسنا بھگتی اور گیان بھگتی۔ تینوں میں سے
 اگر کوئی باقاعدہ بن آوے تو نتیجہ یکساں ہوتا ہے۔ سبب ظاہر ہے ”بھگتی“ سنسکرت
 لفظ ”بھج“ سے نکلا ہے، جس کا اصلی اور لغوی مطلب ”سیوا“ یا ”خدمت“ ہے اور
 خدمت کا تعلق دل سے ہے، چاہے کرم ہو یا آپاسنا ہو، چاہے گیان ہو، تینوں
 ہی دل سے کیے جاتے ہیں، دل کا شامل ہونا ہر حالت میں لازم ہے۔ بغیر اس کی
 شمولیت کے کوئی کام نہیں ہوتا۔ بھگتی اس طرح تین ہی قسم کی ہے۔ ہاں اس کی
 شاخیں (نشٹھائیں) متعدد ہیں جن میں سے کئی ایک کی وضاحت بتدریج آئندہ
 ہوتی چلے گی۔

• کرم بھگتی ”میں دل کے ساتھ جسم، جسمانی اعضاء اور جسمانی کاروبار شامل رہتے ہیں۔
 ”آپاسنا بھگتی، میں دل، دلی جذبات اور دلی کاروبار کا شمول ہے۔ گیان بھگتی میں دل
 کے ساتھ عقل، عقلی جذبات، تخیلات، انہو اور عقلی سوچ و چار اور غور و فکر۔

کا میل رہتا ہے۔ یہ ان کے درمیان ظاہری فرق ہے۔“ (ص ۱۱)

(۱۵) ”بھگت مال“ مترجم، منشی تلسی رام۔ مطبع ذیل کشور لکھنؤ۔ ۱۸۹۰ء بڑی تقطیع ص ۲۵۶
 ”نا بھاجی“ کی یہ وہی مشہور کتاب ہے جس کی تعریف بابوشیوریت لال نے ”نیا بھگت مال“
 کے دیباچے میں کی ہے۔ بھگتی کی تلقین کے لیے جو حکایتیں اس میں درج ہیں ان میں سے ایک
 ذیل میں درج کی جاتی ہے۔ اس سے ترجمے کی خوبی کا بھی اندازہ ہوگا۔ یہی ترجمہ ہے جس کی نسبت
 بابوشیوریت لال نے لکھا ہے کہ بہت مقبول ہوا۔

کتھا بنس پر سنگ

”ایک راجا کو مرضِ جذام تھا۔ بہت علاج کیا آرام نہ ہوا۔ طبیب نے کہا کہ
 بنس جانوروں کے گوشت سے شفا ممکن ہے۔ راجا نے صیاد بلائے واسطے

لانے بنسوں کے تاکیدی صیادوں نے عرض کیا کہ بنس مان سرور پر رہتے ہیں اور غیر جنس کو دیکھ کر اڑ جاتے ہیں، ہم کس طرح لاویں۔ راجا نے حکم دیا اگر نہ لاؤ گے سزا ہوگی۔ لاچار چلے اور یا بہدگر مشورہ کیا کہ بنس بھگوت بھگتوں سے خون نہیں کرتے۔ سوسا دھوروپ بنا کر گئے۔ اگرچہ بنسوں نے فریب صیادوں کا جان لیا لیکن بھیکہ کونہ ماننا بھاگوت دھرم سے بعید جان کر دانتہ گرفتار ہو گئے، صیاد پکڑ کر راجا کے پاس لائے۔ بنور بند میں تھے کہ بھگت بتل مہاراج، جو ہر وقت واسطے سہائے اپنے بھگتوں کے ساتھ ساتھ پھرتے ہیں، بہ لباس طیب اس شہر میں موجود ہوئے۔ اولاً وہاں کے بازار میں بازار طبا بت کا گرم کیا اور پھر راجا کے پاس پہنچے۔ راجہ نے حال اپنی بیماری اور گرفتار کر کر منگانے بنسوں کا بیان کیا۔ خود بدولت نے تشفی فرما کر کہا کہ تم کو بہت جلد شفا ہو جاوے گی، ان جانوروں کے گرفتار رکھنے کی کچھ ضرورت نہیں چھوڑ دو، راجا کو بہ سبب بہت تلاش سے منگانے کے تامل ہوا تو کچھ دوا منگا کر راجا کے بدن پر ملوائی کہ شفا کامل ہوگی۔ راجہ کمال خوش ہوا اور بنسوں کو اسی وقت چھوڑ دیا، طیب کی خدمت میں عرض کیا کہ مال منال راج وغیرہ سب آپ کا ہے، جو کچھ مطلوب ہووے ارشاد ہو کہ پیش کروں۔

طیب نے فرمایا کہ فی الحقیقت سب ہمارا ہے۔ اب تم بھگوت بھگتی اور سادھو سیوا اختیار کر کے (آدنی جسم کہ کمال شکل سے نصیب ہوتا ہے) سچل کرو۔ راجا نے قبول کیا اور چوں کہ بھگوت بھگتوں سے اور بھگوت کے درشتوں سے دل کی صفائی ہوگئی تھی ایسا بھگت ہوا کہ تمام راج میں بھگوت بھگتی کا رواج ہو گیا، یہ بنس پر سنگ لایق سمجھنے کے ہے کہ جانواران کو تو یہ بھگتی ہو اور آدنی کہ صاحب نیمز اور عقل ور ہوتا ہے، وہ یکے ہووے تو وہ آدنی ہے یا جانوروں سے بدر اور

جنہی ہو گا یا نہیں " (ص ۲۸-۱۲۷)

بھگتی کا قدیم ترین صحیفہ، جیسا کہ ڈاکٹر تارا چند نے لکھا ہے، بھگوت گیتا ہے۔ بندوؤں کے مذہبی ادب میں یہ کتاب، اپنی اعلیٰ تعلیمات

بھگوت گیتا

اور مقبولیت کے لحاظ سے بے مثل ہے۔ دنیا کی تمام ہندب زبانوں میں اس کے ترجمے ہو چکے ہیں۔ اردو میں بھی اس کے ترجمے نثر و نظم میں بکثرت کئے گئے ہیں، جن میں سے بعض مسلمانوں کے قلم سے بھی ہیں۔ مثلاً خواجہ دل محمدؒ کا ترجمہ جوڈول کی گیتا کے عنوان سے ہے اور ڈاکٹر خلیفہ عبدالحکیم کا ترجمہ یہ دونوں منظوم ہیں۔ بھگوت گیتا کی تعلیمات کی اشاعت کے لیے ہندوؤں نے اردو زبان کو جس حد تک ذریعہ بنایا اس کا اندازہ مندرجہ ذیل ترجموں اور شرحوں سے ہو سکتا ہے۔ یہ صرف وہ ترجمے ہیں جو مجھے دستیاب ہو سکے۔ ان کے علاوہ اور بھی ہوں گے، جن کی تلاش کا مجھے موقع نہ ملا۔ جہاں تک میری واقفیت ہے۔ ہندو مذہب کی کسی دوسری کتاب کا ترجمہ، اردو میں اس کثرت سے نہیں ہوا ہے، یہاں تک کہ راماین کا بھی نہیں۔

۱، 'بھگوت گیتا، کاسب سے قدیم اردو ترجمہ جو مجھے ملا وہ منشی کنجیالال عرف الکر دھاری کا ہے۔ یہ وہی بزرگ ہیں جنہوں نے ویدوں سے متعلق بھی اردو میں سب سے پہلی کتاب (جہاں تک مجھے علم ہے) 'اکھ پرکاش' کے نام سے لکھی تھی جس میں چاروں ویدوں کا خلاصہ پیش کیا تھا۔ بھگوت گیتا کا ترجمہ، انہوں نے 'گیان پرکاش' کے عنوان سے مرتب کیا جو پہلی بار ۱۸۶۳ء میں، دو سو صفحات پر گیان پریس، اکبر آباد میں چھپا تھا۔ اس میں گیتا کی چوتھی ادھیہا کے چند اشلوکوں کا ترجمہ حسب ذیل ہے :

سری کرشن کہتے ہیں :-

"اے ارجن، کرم جوگ یعنی تہذیب اخلاق عمدہ چیز ہے اور یہی لازوال ہے۔ میں نے سب سے پہلے یہ علم آفتاب کو سکھایا تھا اور آفتاب نے بیوستمن، کو اور اس نے اچھواک کو، اس علم کے جاننے سے راجے فضیلت پاتے ہیں، کیوں کہ درویش صفت ہو جاتے ہیں لیکن انقلاب سے زمانے کے، یہ علم معدوم ہو گیا ہے۔ یہ جوگ، قدیم اور نہایت شریف ہے، تجھے اپنا عزیز سمجھ کے بتانا ہوں۔ ارجن نے کہا: اے کرشن، تم اب پیدا ہوئے ہو اور آفتاب مدت مدید سے بے پس میں کیوں کر باور کروں کہ تم نے یہ علم آفتاب کو سکھایا؟ کرشن نے جواب دیا: اے ارجن میں اور توفیق قدیم ہیں، لیکن اس کی حقیقت تو نہیں جانتا ہے، میں جانتا ہوں میں

وہ ہوں، جس کا نہ کوئی باپ ہے اور نہ کوئی بیٹا اور صاحب تمام عالم کا ہے۔ مگر طبیعت سے تنازع میں پھنسا ہوں۔ جب اخلاق حمیدہ گم ہو جاتے ہیں اور شرف و نسا زیادہ ہو جاتا ہے، تو اعتدال دینے کو ایک صورت پیدا ہوتی ہے۔ میں وہ صورت ہوں۔ واسطے مدد دینے نیکوں کے اور استیصال بدوں کے اور قائم کرنے بنیاد عقل کے اور اکھاڑنے دیوار ظلم کے، میں پیدا ہوا ہوں تاکہ آئندہ کوئی اپنی حد سے باہر پاؤں نہ دھرے اور افراط و تفریط نہ ہونے پڑے۔“ (ص ۵۶-۵۸)

(۲) ”بھگوت گیتا، مع اردو ترجمہ، مترجم منشی شیام سندر لال۔ مطبع نول کشور، لکھنؤ ۱۸۸۴ء ص ۴۱۲۔ اس کتاب میں ترجمے کے ساتھ متن اور اس کی شرح بھی ہے۔ جس کا نمونہ یہ ہے۔“

(سنکرت عبارت).....

(۱) ارجن نے کہا، اے کرشن مہاراج آپ کرم کا تیاگ، یعنی ترک فرماتے ہیں اور پھر جوگ، یعنی اختیار کرنا بھی لازمی کہتے ہیں، پس ان دونوں میں سے ایک، جو درحقیقت بہتر ہو وہ مجھ سے فرمائے۔

(۲) شری بھگوان نے فرمایا کہ کرم کا ترک اور اختیار دونوں نجات دینے والے ہیں لیکن کرم کے ترک سے کرم کا اختیار اعلیٰ ہے۔

ٹھیکاً..... لیکن دونوں میں کرم نہ کرنے سے کرم کا کرنا بہتر ہے کیوں کہ کرم کا نہ کرنا، آتم گیانی یعنی عارف کو لازم ہے، اور اگیانی کے واسطے جس کو دیہہ اور آتما میں تمیز نہیں ہے، یعنی جسم ہی کو آتما مانتا ہے، کرم کا کرنا ہی پڑ ضرور ہے اور تم دیہہ یعنی جسم کو آتما یعنی نفس ناطقہ، مانتے ہو اور بھائیوں کے مرنے کا غم کرتے ہو، لہذا اگیانی ہو۔ پس، تم کو کرم جوگ یعنی کرم کرنا ہی بہتر ہے۔ جب کرم کرتے کرتے بعد صفائی باطن کے، تم کو گیان ہوگا تب تم کرم کے ترک کر دینے کے لائق ہو گے۔ یہ دونوں امر موافق درجے اور

یاقوت کے بیان کیے گئے۔ (ص ۶۹-۱۲۸)

(۳) "سری بھگوت گیتا" مطبوعہ مرکزی پریس، لاہور۔ سمت ۱۹۷۷ء بکری ص ۲۱۲
چھٹی ادھیہا کا ایک اقتباس حسب ذیل ہے۔ اس میں 'یوگ' اور 'سیناس' کے معنی سمجھائے
ہیں :-

"شری کرشن جی بولے کہ اے ارجن جو منس کرم یوگ، سادھ کر مجھ سے ملنا چاہے
اور پھل کچھ نہ مانگے تو اسی کو سیناسی جان۔ میرے ساتھ جڑنے سے تو اس کو یوگی مان۔
پھل کی خواہش نہ کرنے سے سیناسی ہو جاتا ہے۔ جٹا بڑھانے، بھسم رمانے اور دھوئی
جلا کر بیٹھنے سے سیناسی نہیں بن سکتا۔ اے پانڈو، یوگی جن سیناسی اسی کو کہتے ہیں
جن کے من میں میرے چرن کمل کے بنا اور خواہش نہیں۔ خواہشیں اس وقت تک
نہیں مٹ سکتیں، جب تک ایک من ہو کر میرا سمن نہ کیا جائے۔ اور جب تک خواہشات
باقی رہتی ہیں، اس وقت تک میرے دھیان میں لین نہیں ہو سکتا۔ اس لیے سیناس اور
یوگ ایک سے ہیں۔ میرے ساتھ جڑنے کے لیے سمت کرم کرنے چاہئیں....."

(ص ۹۸-۹۹)

(۴) "بھگوت گیتا" مترجمہ، منشی دیبی پرشاد، مطبوعہ رام پریس، میرٹھ ۱۹۱۳ء۔ ص ۹۰

اس کتاب میں ترجمے سے پہلے، ہر ادھیہا کے مضمون کا خلاصہ بھی بیان کر دیا گیا ہے۔

(۵) "شری بھگوت گیتا" موسوم بہ "فلسفہ الوہیت" مع ترجمہ و تشریح، از رائے بہادر پنڈت

جانکی ناتھ من دہلوی۔ مطبوعہ رام نرائن پریس، متھرا، پانچواں ایڈیشن، ۱۹۲۲ء۔ ص ۲۴۲

"بھگوت گیتا" کے جتنے اردو ترجمے ہیں نے دیکھے، زبان و بیان کی خوبیوں اور مطالب کی

وضاحت کے لحاظ سے "فلسفہ الوہیت" کو ان سب پر فوقیت حاصل ہے۔ پنڈت جانکی ناتھ کو فلسفیانہ

اور الہیاتی مسائل کے بیان پر بڑی قدرت ہے۔ ان کی زبان کی شستگی اور روانی بھی پڑھنے والے

کو خاص طور پر متاثر کرتی ہے۔ ترجمے اور تشریح کا ایک نمونہ ملاحظہ ہو۔

"چوتھی ادھیہا، کرم سیناس یوگ"

(۱) (سنسکرت منتر).....

"شری بھگوان نے فرمایا: "میں نے یہ لازوال علم معرفت دیوسوت کو بتایا،

دیوسوت نے منوکو، منو نے اکتواک کو۔“

علم ذات راجا دیوسوت کے بعد منوکو اور منو کے بعد راجا اکتواک، سری رام چند جی کے دادا کو حاصل ہوا تھا۔ موحد کے لیے ضمیر کلام بالکل صاف ہے۔ وہ جانتا ہے کہ آتما ہمیشہ بدستور ہے اور سب میں محیط ہے جب انسان کا بطون، کثافتِ جہل سے صاف ہو جاتا ہے۔ اس وقت، اس میں علم ذات کا اشتراق ہونے سے دومی کا حجاب اٹھ جاتا ہے۔ چنانچہ مذکورہ بالا اشخاص میں، اس علم نے وقتاً فوقتاً اشتراق پایا تھا۔ اس ادھیا کے چھٹے منتر میں، اس منتر کا مطلب ظاہر کیا جائیگا۔

(۲) سنکرت منتر)....

”اے ارجن، جو علم اس طرح پر زمانہ قدیم سے چلا آیا تھا، اس کو راج رشی جلتے تھے۔ وہ علم اب زمانہ دراز سے محبوب ہو گیا ہے۔“

راج رشی، وہ لوگ تھے جو باوجود اپنی ریاست کا کاروبار کرنے کے متقاض اور اس علم سے واقف تھے۔ کرشن بھگوان کے زمانے سے پیشتر علم راج، ان راج رشیوں میں باقی نہیں رہا تھا۔ اس لیے انھوں نے پھر اس کا اعلان کیا۔

(۳) سنکرت منتر).....

”وہی قدیم علم، میں تجھے اب بتاتا ہوں، تو میرا معتقد اور رفیق ہے اور یہ عالی امر ارجن“ علم ذات ایک ہے اور وہ کبھی ضائع نہیں ہوتا۔ پس کرشن بھگوان نے انھیں رموز کو، جو عارفانِ گزشتہ کے سینے میں تھے از سر نو ظاہر کیا۔“ (ص ۹۵-۹۶)

مترجم نے ہر ادھیا کا خلاصہ بھی اس کے آخر میں لکھ دیا ہے، چنانچہ چوتھی ادھیا کا خلاصہ حسبِ ذیل ہے:-

”آتما لازوال، محیط اور قدیم ہے اور مصدرِ علم و سرور ہے۔ اس کا علم کبھی ضائع نہیں ہوتا، البتہ کبھی پوشیدہ اور کبھی آشکارا ہوتا رہتا ہے، صرف عارف اس رمز کو جانتے ہیں۔ جاہل تموگن، یعنی صفتِ ادنیٰ کے غالب ہونے کی وجہ سے اس کے سمجھنے سے معذور رہتے ہیں اور انسانوں میں صرف صفت اور فعل کا فرق ہوتا ہے۔ آتما تو سب میں

یہاں موجود ہے۔ وہ آتما جسمانی اعمال اور ان کے نتیجے سے بے تعلق رہتی ہے، پس انسان بے تعلق ہو کر فعل کرنے سے، آتما میں وصل ہو سکتے ہیں: کرم سنیاس، یعنی ترکِ فعل کے یہی معنی ہیں۔ فعل دو قسم کے ہیں۔ فعل با تعلق اور فعل بے تعلق، اول قسم کے فعل میں، نیک و بد کا تمیز ہوتا ہے اور وہ ادنیٰ ہے۔ دوسری قسم کے فعل میں نظریگی اور بدی دونوں سے آٹھ جاتی ہے اور وہ عارفوں کے طریقے کے مطابق ہے۔ اس طرح پر عمل کرنے سے تمام افعال آتشِ عرفان میں سوخت ہو رہے ہیں اور انسان ذات میں مستغرق ہو جاتا ہے۔ دید میں جتنے عملی طریقے درج ہیں، ان کا اصلی مطلب اور نتیجہ علمِ معرفت کا حاصل کرنا ہے اور علمِ معرفت وہ سب سے اعلیٰ شے ہے جس کے بغیر شکوکِ رفع نہیں ہوتے اور آرام نہیں ملتا۔ پس انسان کو واجب ہے کہ وہ اسی کا طالب ہو: (ص ۱۱۴)

۱۶. "سرچشمہ عرفان" - مترجمہ، منشی جگناتھ پرشاد عارف۔ مطبوعہ نامی پریس، میرٹھ، ۱۹۲۵ء

ص ۱۹۲

مترجم نے ترجمہ سے پہلے ۲۲ صفحات کا ایک مقدمہ بھی لکھا ہے، جس میں بند و لٹریچر کی مذہبی اصطلاحات کے معنی بیان کیے ہیں اور تمام ادھیواؤں کے مضامین کا خلاصہ دیا ہے۔

۱۷. "شریڈ بھگور" - "سید" مولفہ لوکمانیہ بال گنگا دھر تلک۔ مترجمہ، شانتی نارائن مطبوعہ

امرت پریس لاہور۔ تیسرا ایڈیشن ۱۹۲۵ء بڑی تقطیع۔ ص ۳۶۰

۱۸. "شریڈ بھگوت گیتا" از لوکمانیہ تلک، مترجمہ، شانتی نارائن۔ امرت پریس لاہور بڑی تقطیع۔

ص ۱۵۲۔

یہ دونوں کتابیں، ایک ہی جلد میں شائع ہوئی ہیں: گیتا رہسیہ، میں لوکمانیہ تلک نے گیتا کی تعلیم کی تشریح و توضیح کے علاوہ، اس پر عالمانہ بحث بھی کی ہے۔ دوسری کتاب میں شلوکوں کا اردو ترجمہ اور ان کی شرح ہے۔ گیتا رہسیہ کا ایک اقتباس حسبِ ذیل ہے:-

گیتا کا مقصد

”اگر ہمیں گیتا کے آپدیش کارا ز جانتا ہے، تو اس کے آغاز اور انجام کو ضرور دھیان میں رکھنا پڑے گا۔ بھگتی سے ’موش‘ کیسے ملتی ہے۔ برہم گیان، یا ”پاتنجل“ یوگ سے ’موش‘ کی شدھی کیسے ہوتی ہے وغیرہ وغیرہ۔ محض ترکِ افعال یا کرم تیاگ اور سنیاں دھرم سے تعلق رکھنے والے سوالات کی چرچا کرنے کا وہاں کچھ موقع نہیں تھا۔ کیوں کہ اس وقت بھگوان سری کرشن کا مقصد نہیں تھا کہ ارجن سنیاں لے کر اور بیراگی بن کر بھیک مانگتا پھرے، یا لنگوٹی باندھ کر یا نیم کے پتے کھا کر، تاحیات ہمالہ کی گھاؤں میں یوگ ابھیاں سادھتا رہے۔ بھگوان کی منشا یہ نہ تھی کہ ارجن دھنش بان پھینک دے اور ہاتھ میں بین یا مردنگ لے کر کورکشیتیر کی دھرم بھومی میں کھڑے ہوئے بھارت یودھا کشیتریوں کے سامنے، بھگوان کا نام زور زور سے رٹا ہو اور بری ہنڈا کی ماشہ ایک مرتبہ پھرنا پج کرے۔ کیوں کہ اب تو روپوشی کا زمانہ ختم ہو گیا تھا اور ارجن کو کورکشیتیر میں کھڑے ہو کر اور ہی طرح کا ناچ ناچنا تھا، اس لیے بھگوان نے گیتا کہتے کہتے، جگ جگ پر طرح طرح کے مختلف وجوہات بیان کر کے، اخیر میں نتیجہ ظاہر کرنے والے پرزور لفظ تسماہ، اس لیے، کا استعمال کر کے، ارجن کو شغلِ فرائض کا یہ فیصلہ سن آپدیش کیا کہ اس لیے سہے ارجن تو یہ دیکھ کر (گیتا ۲-۱۸) اس لیے اے کنتی کے پتر تو جنگ کرنے کا یقینی فیصلہ کر کے اٹھ، (گیتا ۲-۲۴) اس لیے تو موہ چھوڑ کر اپنا فرض ادا کر (گیتا ۳-۱۹) اس لیے تو کرم ہی کر، (گیتا ۴-۱۵) اس لیے تو میرا سمن کر اور لڑ، (گیتا ۸-۴۰) کرنے

لہ بری ہنڈا: وارث دیش میں اپنی جلاوطنی کے زمانے میں ارجن نے اپنے آپ کو بھڑا ظاہر کر کے اور اپنا نام بری ہنڈا بنا کر مباراجہ وارث کی لڑکی کو ناچنا سکھایا تھا۔

والا سب کچھ میں ہی ہوں، تو صرف ایک ذریعہ ہے۔ اس لیے دشمنوں سے جنگ کر کے ان پر فتح پاء (گیتا ۱۱-۳۳) شاستر وکت فرانس سرانجام دینے تجھے مناسب ہیں، (گیتا ۱۶-۲۳) نیز اٹھارویں ادھیائے کے خاتمے پر بھگوان نے اپنی تصفیہ کن اور اعلیٰ رائے کو اور بھی ایک مرتبہ اس طرح صاف کیا ہے۔ اس لیے ان سب کرموں کو کرنا ہی چاہیے، (گیتا ۱۸-۶) اور آخر میں (گیتا ۱۸-۶۲) شری بھگوان نے ارجن سے یہ سوال کیا ہے کہ "ہے ارجن تیرا موہ ابھی تک نشٹ ہوا ہے کہ نہیں؟" اس پر ارجن نے یہ اطمینان دلانے والا جواب دیا ہے کہ "لے غیر متزلزل، کبھی ڈنوا ڈول نہ ہونے والے، اپنے فرانس کے متعلق میرا موہ اور شک و شبہ سب دور ہو گیا۔ اب میں آپ کی ہدایت کے مطابق سب کام کروں گا۔" ارجن کا یہ جواب محض زبانی ہی نہیں تھا۔ اس نے جو کچھ کہا دکھایا۔ جنگ کیا اور جنگ میں درحقیقت بھیشم، کرن، جیدرتھ وغیرہ سب کو مار گرایا۔ اس پر بھی بعض لوگ کہتے ہیں کہ بھگوان نے ارجن کو جو آپدیش دیا ہے، وہ محض "ترک فرانس" سے تعلق رکھنے والے گیان، یوگ، یا بھگتی کا ہی ہے، اور یہ ہی گیتا کا سب سے بڑا مقصد ہے۔ لیکن جنگ کا آغاز ہوجانے کی وجہ سے یج-یج میں تعمیل فرانس کی بھی تھوڑی سی تعریف کر کے، بھگوان نے ارجن کو جنگ ختم کرنے کا موقع دیا ہے۔ گو با اس جنگ کا خاتمہ کوئی حقیقی مقصد نہیں تھا۔ اسے صرف دوسرے درجے کا یا ارتھ وارد (جملہ معترضہ) سے تعلق رکھنے والا سمجھنا چاہیے۔ لیکن ایسی بودی اور بوسیدہ دلائل سے گیتا کے آغاز اور انجام کے نتائج ٹھیک ثابت نہیں ہو سکتے۔ یہاں رگور کشیتیر کے میدان جنگ میں، تو اسی بات کی عظمت دکھانے کی ضرورت تھی کہ اپنے دھرم سے تعلق رکھنے والے اپنے فرانس کو، طرح طرح کی مصیبتیں چھیل کر اور صعوبتیں برداشت کر کے بھی ادا کرتے رہنا چاہیے۔ اس نشا کو ثابت کرنے کے لیے سری کرشن جی نے گیتا بھر میں کہیں کوئی ایسی بے سرو پا وجہ نہیں بتائی جیسی بعض لوگوں نے مذکورہ بالا اعتراض میں پیش کی ہے۔ اگر کوئی ایسی بے دلیل اور بودی وجہ بتائی بھی جاتی تو ارجن جیسا عقل مند اور بال کی کھال نکلنے والا انسان اس پر

ایمان کیسے لاتا۔ اس کے دل میں سب سے اہم سوال کیا تھا۔ یہ ہی کہ خاندان کی خوفناک تباہی کو آنکھوں کے سامنے صاف دیکھ کر مجھے جنگ کرنا چاہیے یا نہیں۔ اور اگر جنگ کرنا بھی چاہیے تو اس کا ایسا طریقہ کون سا ہو سکتا ہے جس سے مجھے بالکل پاپ نہ لگے۔ اس ٹیرھے سوال کے، (اس اہم ترین) جواب کو کہ، شکام ہو کر جنگ کرنا کرم کر، ارتھ وارد کہہ کر کبھی ٹالا نہیں جاسکتا۔ ایسا کرنا گویا گھر کے مالک کو اسی کے گھر میں بہانہ بتانا ہے۔ ہمارا یہ دعویٰ نہیں کہ گیتا میں ویدانت، بھگتی اور پانچل۔ یوگ کا آپدیش بالکل نہیں دیا گیا بلکہ ان تینوں مضامین کا گیتا میں جو میل کیا گیا ہے، وہ صرف ایسا ہی ہونا چاہیے تھا جس سے متضاد (ایک دوسرے کے مخالف) دھرموں کی خوفناک تشویش میں پڑے ہوئے، یہ کہوں یا وہ، سوچنے والے اور اپنے نفس کے متعلق ریت و لعل میں پھنسنے ہوئے ارجن کو کوئی ایسا راستہ مل جائے جس سے اُسے پاپ بھی نہ لگے اور وہ اپنے اس کرم میں بھی مصروف ہو جائے جو کشتری دھرم کی رو سے اس کے لیے مقرر ہے۔

اس سے یہی ثابت ہوتا ہے کہ تکمیلِ فرائض کا گیان ہی گیتا کا حقیقی مقصد ہے اور باقی تمام باتیں اس مقصد کے حصول کے لیے کہی گئی ہیں، یعنی وہ مضمون کے سلسلے میں آگئی ہیں۔ اس لیے گیتا دھرم کا راز بھی شغلِ عمل یعنی تکمیلِ فرائض ہی ہونا چاہیے۔

(ص ۲۴ - ۲۵)

(۹) گیتا امرت، معروف پروفیسر اکیس راج، از چودھری روشن لال۔ ایم اے، مطبوعہ کپور آرٹ پریزننگ ورکس، لاہور۔ ۱۹۳۶ء، ص ۲۳۴

اس کتاب کا دیباچہ سرگوبند چند نارنگ، سابق وزیر حکومت پنجاب، نے لکھا ہے جس میں فرماتے ہیں کہ:-

”اس کتاب میں چودھری صاحب نے، بھگوت گیتا، کا عطر نکال کے رکھ دیا ہے اور اس کی حقیقی تعلیم پر نہایت خوش اسلوبی سے روشنی ڈالی ہے۔ نیز شلوکوں کے ساتھ مختلف بزرگوں اور عارفوں اور مختلف زبانوں یعنی ہندی، اردو

فارسی، پنجابی اور انگریزی کے باکمال شعرا کا کلام درج کر کے اس چھوٹی سی بزمِ معرفت کو نہایت آراستہ کر دیا ہے۔

دیباچے میں یہ تصریح بھی ہے کہ ۱۔

”یہ کتاب درحقیقت وہ ایڈریس ہے، جو چودھری روشن لال ایم۔ اے نے بہ حیثیت صدر استقبالیہ کمیٹی پنجاب پرائونٹل گیتا کانفرنس میں جو ماہ فروری ۱۹۳۵ء میں، بمقام ملتان منعقد ہوئی تھی پڑھا تھا۔“

مترجم نے سنسکرت شلوک لکھ کر پہلے اسے فارسی رسم الخط میں نقل کیا ہے، پھر اردو ترجمہ اور شرح لکھی ہے۔ شرح میں مختلف زبانوں کے ہم معنی اشعار کے اندراج سے کتاب کے لطف اور دل چسپی میں اضافہ ہو گیا ہے مثلاً

(سنسکرت شلوک)

(شلوک فارسی رسم الخط میں)

ترجمہ، جس کو آنکھیں نہیں دیکھ سکتیں مگر جس کی بدولت آنکھیں دکھتی ہیں، اس کو تو پر ماتما جان۔ وہ پر ماتما نہیں جس کی تو اپنا سا کر رہا ہے۔

کٹھ آپ نشد کا بھی مترجم (متر سنسکرت۔ پھر وہی متر فارسی رسم الخط میں) ترجمہ ۱۔ پر ماتما کا روپ نظر میں نہیں ٹھہرتا اور نہ ہی آنکھ سے اسے کوئی دیکھ سکتا ہے۔ صاحبان، اسی خیال کو فارسی زبان کے زبردست شاعر خواجہ حافظ نے یوں ادا کیا ہے۔

ویدن روئے ترا دیدہ جاں می باید

دیں کجا مرتبہ چشم جہاں میں من است

یعنی اے خدا تیرے چہرے کو دیکھنے کے لیے اندرونی آنکھ، یعنی روحانی آنکھ چاہیے میری ظاہری آنکھ میں یہ طاقت کہاں کہ تیرا جلوہ دیکھ سکے۔ اسی موضوع پر مولانا روم فرماتے ہیں۔

چشم سر طاقت ویدن نہ بود

چشم دل را لایق ویدار کرد

مطلب: بیرونی یا ظاہری آنکھ کو پر ماتما کے جلوے کے دیکھنے کی طاقت نہ تھی، اس لیے دل

کی آنکھ یعنی روحانی آنکھ کو دیدار کے قابل بنایا۔ سراقبال کا شعر ہے نہ

ظاہر کی آنکھ سے نہ تماشا کرے کوئی ہو دیکھنا تو دیدہ ادا کرے کوئی

یعنی دل کی آنکھ کھولنے سے ہی پر ماتما کا دیدار ہوتا ہے۔ پنجاب کے مشہور عارف سبیل شاہ صاحب فرماتے ہیں :-

جیہ توں دل دیاں چہماں کھولیں ہوا اللہ ہو اللہ بولیں

میں مولا کہہ ماریں چھیک اللہ شہ رگ تھیں نزدیک

یعنی دل کی آنکھ کھولنے سے ہی تمہیں پر ماتما کا دیدار نصیب ہو سکتا ہے اور پر ماتما تو شاہ رگ سے بھی نزدیک ہیں۔

گورونانک دیوجی فرماتے ہیں :-

نانک سے اکھیاں بین جنھی دسند و ما پری

یعنی وہ آنکھیں اور ہیں، جن سے میرا پیارا یعنی پرکھو نظر آسکتا ہے۔

کیسیر بھگت جی کہتے ہیں کہ پر ماتما کے درشن چاہتے ہو تو۔

باہر کے پٹ بند کر، اندر کے پٹ کھول

الغرض ودیہ نیترا (چشم بنیا) عطا کرنے کے بعد بھگوان نے ارجن کو اپنا وارث روپ دکھایا

جس کی تعریف اس طرح کی گئی ہے..... " (ص ۹۶-۹۸)

(۱۰) گیان پرکاش، معروف بے نور ہدایت، مولفہ چودھری روشن لال ایم۔ اے، مطبوعہ کپور آرٹ

پرٹنگ ورکس، لاہور ۱۹۳۷ء، ص ۲۶۳

(۱۱) 'گیان گیان' معروف بے روح معرفت، مولفہ چودھری روشن لال ایم۔ اے، مطبوعہ

کپور آرٹ پرٹنگ ورکس لاہور ۱۹۳۷ء، ص ۲۵۹

ان دونوں کتابوں میں بھی، گیتا کی تعلیم کے مختلف حصوں پر مولف نے روشنی ڈالی ہے

اور شرح کا تقریباً وہی انداز قائم رکھا ہے جس کا نمونہ، ان کی پہلی کتاب 'گیتا امرت' کے ذکر

میں اوپر پیش کیا گیا: 'گیان گیان' کے دیباچے میں بہاری لال جگیا سواڈیٹر "دیش بھگت" ملتان

لکھتے ہیں :-

چودھری روشن لال صاحب ایم۔ اے۔ پی۔ سی۔ ایس کے دیش بھگت ۔
 اخبار کے اندر شائع شدہ، مضمین کا ایک حصہ پہلے گیتنا پرکاش کے نام سے چھپ
 چکا ہے۔ اب دوسرا حصہ گیتنا گیان کے نام سے شائع کیا جا رہا ہے۔۔۔۔۔ چودھری
 صاحب کی مصنفانہ حیثیت کی سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ وہ اردو اور فارسی
 کے زبردست عالم ہونے کے باوجود، اپنے خیالات کو نہایت آسان زبان میں قلم بند کرتے
 ہیں تاکہ عوام بخوبی سمجھ جائیں، کیونکہ وہ جو کچھ لکھتے ہیں عوام کے لیے ہی لکھتے ہیں۔۔۔۔۔“
 (۱۲) ”بھگوت گیتا“ کے ایک اور ترجمے کا ذکر گارساں دتاسی نے، اپنے پندرہویں خطے
 مورخہ ۴ دسمبر ۱۹۶۵ء میں کیا ہے۔ یہ اناوہ سے شائع ہوا تھا۔ نیز ترجمہ مجھے دستیاب نہیں ہوا دتاسی
 نے اس کا کوئی اقتباس نہیں دیا ہے۔ زحطیات گارساں دتاسی۔ شائع کردہ انجمن ترقی اردو،
 اورنگ آباد، ۱۹۲۵ء ص ۴۷۹)

(۱۳) ”بھگوت گیتا“ کے منظوم ترجموں میں سے جو بندوؤں کے قلم سے ہیں، صرف تین مجھے مل سکے۔
 ان میں سے ایک مخزن اسرار کے نام سے پنڈت دینا ناتھ مدن کا ہے اور موصوف کے والد پنڈت
 جانی ناتھ مدن کے ترجمہ ”گیتا“ موسوم بہ فلسفہ الوہیت کے پانچویں ایڈیشن کے ساتھ ۱۹۲۱ء میں
 رام نرائن پریس متھرا میں چھپا تھا۔ طباعت کا اسلوب یہ ہے کہ پنڈت جانی ناتھ کے ہر شلوک
 کے ترجمہ نثر کے نیچے پنڈت دینا ناتھ کا منظوم ترجمہ درج کیا گیا ہے۔ ذیل کا اقتباس فلسفہ الوہیت
 کے چھٹے ایڈیشن، ۱۹۳۰ء سے ماخوذ ہے:۔

”سانواں ادھیان گیان و گیان یوگ“

جس نے مجھ سے دل لگایا ایسے سائب کوسدا	شغل میں جیسا نظر آتا ہے جلوہ ذات کا
اس کو بالتشریح سن ارجن، یہ ہی علم صفا	اس کے محرم کو میرے علائق سے نجات
اس میں ہے دشوار کوشش، شاذ و نادر ہر کمال	مجھ کو ویسا جاننا جیسا کہ میں ہوں ہر حال
حاک و آب و آتش و باد و ہلا، اتنی اوصفات	جذبہ دل عقل اور پندار میں اعلیٰ صفات

(۱۴) "شریک بھگوت گیتا: معروف 'غذائے روح' مترجمہ پنڈت پرکھوپال مصر عاشق لکھنوی۔ مطبوعہ نول کشور پریس، لکھنؤ ۱۹۲۶ء، ص ۱۱۵۔ ترجمے کا نمونہ یہ ہے:-

"ارجن کا سوال: کرم یوگی عارف کون ہے؟
 کرم یوگی کون ہے بتلائیے، لے خوش خصال
 اس کا اٹھنا بیٹھنا کیسا ہے کیسی بول چال
 سری کرشن کا جواب:-

خواہشیں دل سے ہٹا کر جو ہو خود آشنا
 عارفِ کامل جہاں ہیں اس کو کہنا ہے روا
 جو دکھی دکھ سے نہ ہو، سکھ سے نہ ہو جس کو خوشی
 جس نے چھوڑا خوف و غصہ، چاہے عارف کی وہی
 جس کو ساری باتیں اچھی یا بری ہیں ایک سی
 جو برائی یا بھلائی سے نہ ہونا لائے نہ شاد
 جس کو حاصل ہو گئی اس دہر میں اتنی کچھ
 چاہیے کہنا اسے کیسوی سے ہی بامراد

(ص ۴۷)

(۱۵) بھگوت گیتا منظوم۔ موسوم بہ "نسیم عرفان" از منشی بشیشور پرنشاد مشور لکھنوی مطبوعہ کوروش پرنٹنگ ورکس دہلی ۱۹۲۶ء، ص ۱۹۶۔

اس ترجمے کے تعارف میں "نسیم عرفان" پر ایک نظر کے عنوان سے پنڈت برج موہن ذاتر یہ کہتی لکھتے ہیں:-

"گیتا کے بے شمار ترجمے اردو کی نشر اور نظم میں ہو چکے ہیں اور بہت سے اچھے اور مقبول ہو چکے ہیں۔

پربھن سدا ہے باقی دریا نہیں کار بند ساقی
 میں نے پیش نظر منظوم ترجمے کو جت جت دیکھا۔ نفسِ معنی میں اصل مطلب سے
 مطابق اور خوبی بیان میں حسن ادا کی جان پایا۔ ان اوصاف اور اصل موضوع
 کی، واقع اہمیت کے باوجود "نسیم عرفان" باغِ فصاحت کے دلدادوں کے
 لیے شمیم جاں پرور بھی ہے، بیان کی سلاست، بندش کی چستی، اسلوب کی تازگی
 و دلاویزی اور شکل پسندی سے اجتناب میں، یہ کتاب ایک ممتاز حیثیت رکھتی
 ہے۔۔۔۔"

(۵)

ارجن جو کرو گے، ان پہ تم غور
پر میری صفت اک اور بھی ہے
بالا تر ہے، مقام جس کا
جو جوہر تیسام دو جہاں ہے
ادنیٰ انھیں پاؤ گے بہر طور
حاصل جسے خاص برتری ہو
مشہور ہے روح نام جس کا
جو اصل نظام دو جہاں ہے

(۶)

یہ امر ہے جاننے کے قابل
ہوتی ہیں جب صفات یکجا
ہیں یہ ہر وقت برسرِ کار
امکانِ نجی سے ہے بقا کا
یہ بات ہے ماننے کے قابل
پڑتی ہے بتائے نظمِ دنیا
مستی ہے تمام انھیں کو بیدار
میں ہی مختار ہوں فنا کا

(۷)

یہ امر ہے طے شدہ دھنچے
کچھ بھی میرے سوا نہیں ہے
جس طرح ہار میں گندھے ہوں
اسبابِ جہاں ہیں نظمِ مجھ میں
مجھ سے بڑھ کر نہیں کوئی شے
میں ایک ہوں، دوسرا نہیں ہے
موتی اک تار میں گندھے ہوں
یہ کون و مکاں ہیں نظمِ مجھ میں

(۸)

خورشید میں نور، ماہ میں تاب
ہوں زبدہ روزگار میں ہی
میں ہی آواز ہوں خلا میں
مردوں میں مردی کا جوہر
ہوں لے ارجن میں لذتِ آب
ویدوں میں ہوں اونکار میں ہی
میرا ہی ظہور ہے خلائ میں
تابندہ مجھی سے ہے یہ گوہر

ہوں نافر زہیں کی مشک بنیری . جلتی ہوئی آگ میں ہوں تیزی
جاندار جہاں میں ہیں یہ جتنے بے ان میں بقا کی شان مجھ سے
ہوں جو ہر کائنات میں ہی ہوں مادہ حیات میں ہی
جو ہیں مراض باسعادت میں ان میں ہوں صورتِ ریاضت

(ص ۷۸-۸۰)

۱۶، فلسفہ گیتا - از مہشی سوراج نرائن مہر دہلوی مطبوعہ سادھو پریس، دہلی سال ۱۹۱۷ء ص ۳۲۶
یہ کتاب بھگوت گیتا کا ترجمہ نہیں، بلکہ جیسا کہ اس کے نام سے ظاہر ہے، گیتا کے فلسفے کی
شرح ہے۔ شروع میں جناب مہر نے 'گیتا کی بیرونی کتھا' کے عنوان سے مہا بھارت کی سرگزشت
چند صفحات میں بیان کی ہے۔ اس بیان کے آخر میں گیتا سے متعلق ایک غلط فہمی دور کرنے کی غرض
سے لکھتے ہیں :-

’جو لوگ اپنے ذہن میں یہ سمجھ ہوئے ہیں کہ ’گیتا‘، مہا بھارت کا حصہ نہیں، بلکہ
بعد میں اس کتاب میں داخل کی گئی ہے، وہ سخت غلطی پر ہیں ’گیتا‘، مہا بھارت ہی
کا حصہ ہے اور کسی کتاب کا نہیں ہے۔ ناظرین کو یہ خیال رہے کہ موجودہ صورت
میں ’گیتا‘ شری ویاس جی کی بنائی ہوئی کتاب ہے۔ بھگوان نے، ارجن کو میدان جنگ
میں یہ سات سوشلوک اور ان کے سات سات صفحات کی مجلد شری میں نہیں سنائی
تھیں۔ آپدیش زبانی تھا اور چون کہ اپدیشیا خود مہا یوگیشور مہری ہیں اور ارجن جیسے
ادبکار کو آپدیش دیا گیا ہے، گھڑی آدہ گھڑی کافی کیا، کافی سے بھی زیادہ ثابت
ہوئی ہوگی۔ اس آپدیش کو بعد میں ویاس جی نے سات سوشلوکوں میں منظوم
کیا ہے اور ان سات سوشلوکوں پر سیکڑوں آدمیوں نے بعد میں شرحیں لکھی ہیں
جو ضخیم مجلدات ہیں۔ یہاں یہ کہہ دینا بھی ضروری ہے کہ ویاس جی، اپنے سات سو
شلوکوں کی پر داز اس طرح اٹھاتے ہیں کہ سب سے تمام مہا بھارت کے واقعات
دیکھنا جاتا ہے اور راجا دھر تراشٹ کو گھڑ بیٹھے سنانا جاتا ہے۔ سب سے، راجا

ان خوبوں کا اندازہ مندرجہ ذیل اشعار سے ہو سکے گا :-

ساتواں ادھیانے - علم معرفت یعنی گیان و گیان کی تعلیم

(۱)

بھگو ان ہیں محو خوش بیانی	فرماتے ہیں آپ گل نشانی
اے پارتھ دل اپنا مجھ کو دے کر	زیرِ دامن پناہ لے کر
شغلِ پیہم سے جوگ کے پاک	تم جیسے کرو گے مجھ کو ادراک
اب حالِ سنو بغور اس کا	کیا ڈھنگ ہے، کیا ہی طور اس کا

(۲)

وہ رازِ نہاں عیاں کروں گا	تفصیل اس کی بیاں کروں گا
علم مطلق ہے علم جس کا	امرِ برحق ہے علم جس کا
واقف اس سے بشر جو ہو جائے	ایک بار اس پر نظر جو ہو جائے
پھر کوئی نہیں ہے ہر ایسا	رہ جائے جو آگہی سے تشنا

(۳)

ہونے کو تو لا تعداد بشر ہیں	ایسے انسان کم مگر ہیں
بے کسبِ کمال کام جن کا	بے شغل یہی مدام جن کا
دھن کے پکے جو مردِ شاغل	کر لیتے ہیں منزلت یہ حال
ان میں بھی ہیں ایسے چند انسان	جن کو مرا واقعی ہے عرفاں

(۴)

مٹی اور اس کے بعد پانی	پھر آگ کا پروہ نہانی
عالم بعد اس کے ہے ہوا کا	پھر کرۂ محیط ہے خلا کا
پھر ہیں دل و عقل سلسلوار	ان کے آگے ستر پندار
ہیں یہ آنکھوں صفات میری	محبوب ہے ان سوزات میری

کارتھ بان تھا اور اُسے اپنے مالک کے ساتھ نہایت الفت تھی۔ چونکہ راجا اندھا تھا۔ اس واسطے لڑائی میں شریک نہیں ہو سکا۔ بھگوان دیاس نے سب کو چشم بصیرت عطا کر دی تھی۔ وہ گھر بیٹھے تمام واقعات جنگ دیکھتا اور راجا کو سنا جاتا تھا۔

(ص ۲۸، ۲۹)

اس کے بعد گیتا کا فلسفہ نہایت خوبی اور شرح و بسط سے بیان کیا ہے۔ ذیل کا ٹکڑا جس کا عنوان ہے: "گیتا کی اندرونی کتھا" اس کتاب کی معنوی تعلیمات پر بہت واضح روشنی ڈالتا ہے۔

"میرے دوستو، یوں تو کورکشیتر کا میدان، جہاں مہا بھارت کارن پڑا ہے، ضلع کرنال میں بتایا جاتا ہے اور پنجاب کے ہر ایک نقشے میں دکھایا جاتا ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ کورکشیتر ہر ایک گیان کے ادھکاری یعنی طالبِ صادق کا جسمِ خاکی ہے اور مہا بھارت کی لڑائی آئے دن گھٹ گھٹ میں ہوا کرتی ہے۔ ارجن، ادھکاری جیو ہے، سری کرشن گیانی مکت پرش ہیں، جو بیرونی سروپ سے گزرو روپ ہیں اور اندرونی سروپ سے گھٹ گھٹ نو اسی آتما روپ ہیں یہی مہاراج ہر ایک ادھکاری کو اپنے نفسِ سرکش کے ساتھ دھرم مدھ میں فتح پانے کا طریقہ بتاتے ہیں اور مبارک ہیں وہ پوتر آتما ہیں، جو ان کے آپدیش پر کار بند ہو کر موش روپ فتح حاصل کرتی ہیں۔

ارجن جیو کا نام ہے، یہی وجہ ہے کہ بھگوان کرشن اور ارجن کونر ناراین کا اوتار بتایا جاتا ہے۔ جیو، اپنا راج کھو بیٹھتا ہے اور وہ راج اپنے سچا اند سروپ میں سنکتی ہے۔ اسی کو موش کہتے ہیں، جہاں آندھی آندھی ہے، دکھ کا نام نہیں۔ یہ راج دھوکے سے اندھے گیان کے بیٹے نے چھین لیا ہے، جو دنیا کے دھوکوں میں پھنسانے والا اسی انکار یا نفسِ امارہ ہے۔ اس کا نام "ڈریو دھن" یعنی سخت جنگجو ہے، جس پر بڑی مشکل سے غلبہ حاصل کیا جاتا ہے اس کی کشتی پر، معاذین کی لاتعداد فوج ہے۔ یہ من کی تمام ایسی برتیاں یا کیفیاتِ نفسانی ہیں، جو آدمی کو آتما سے بکھڑ کرنے والی ہیں۔ ان سب کا جینا بڑا کٹھن کام ہے۔

جیو، کے معاونین کی بھی تعداد بڑی ہے۔ یہ ایسی برتیاں ہیں، جو آدمی کو اخلاق

دھرم اور آتما کی طرف متوجہ کرنے والی ہیں۔ ان میں سے چار اس کے بھائی بنی
بڑی معاون و مددگار برتیاں ہیں۔ یہ چار ائمہ کرن یعنی ساتوک، من، چت، بدھی اور
ابھکار ہیں۔ ان کے ذریعے سے اندھے اگیان کی فوج سے، دھرم کی لڑائی شروع ہوتی
ہے۔ جس میں جیواگیان پر غلبہ پا کر، موش روپ سوراجیہ کا سکھ حاصل کیا جاتا ہے۔

سری کرشن بھگوان گورو روپ پر بندہ آتما ہیں، جو پر م دیا اور کرپا لتا سے
ادھکاری کی رہنمائی کرتے ہیں۔ ان کا کام صرف رہنمائی یا ادھکاری کو خطروں سے
آگاہ کر دینا ہے۔ اسی واسطے، رتھ بان ہو کر بیٹھتے ہیں۔ لڑتے اور ہتھیار نہیں اٹھاتے
تمام جدوجہد خود ادھکاری کو کرنی پڑتی ہے۔ یہ روحانیت کا سرچھی ہے۔ گورو راستہ
دکھاتا ہے۔ اس پر بھت و دلیری کے ساتھ گامزن ہونا اور منزل مقصود پر پہنچنا،
ادھکاری کی کوشش کا نتیجہ ہے۔ تمام مراحل خود ادھکاری کو طے کرنے پڑتے ہیں۔
گورو اس کو چڑھی پر چڑھا کر یا آغوشِ بھت میں لے کر خود طے نہیں کر دیتا۔

گورو اول اول بیرونی صورت میں ملتا ہے اور اپدیش کرتا ہے جوں جوں آدمی
گیان کے مدارج پر چڑھتا جاتا ہے، گورو کی صورت آئڈیل یا آدرش کی ہوتی جاتی
ہے۔ یعنی وہ بیرونیات کے دائرے سے نکل کر اندرونیات میں داخل ہوتا جاتا
ہے۔ یہ اندرونی گورو گھٹ گھٹ میں موجود ہے اور آدمی کا ادھکاری ہونا شرط
ہے کہ فوراً ساکشات درشن دیتا ہے اور دھرم کی لڑائی میں، رتھ بان بن کر ادھکاری
کو فتح و ظفر پانے کا طریق بتاتا ہے، جس پر کار بند ہو کر وہ لڑائی جیتتا ہے اور موش
روپ راج کا مالک بنتا ہے۔

اس بھت کا ما حاصل یہ ہے اور کچھ نہیں کہ انسان علایقِ دنیوی
میں پھنسا رہ کر اپنے آند سروپ کو بھول جاتا ہے۔ یہ اگیان کے ہاتھ
سے اس کے راج کا چھینا جاتا ہے۔ ہر شخص کی زندگی میں کوئی نہ کوئی
ایسا واقعہ پیش آتا ہے کہ اسے دنیا سے بیزار می اور دوامی سکھ کی تلاش
ہوتی ہے۔ بعض طبائع میں تو یہ خیال اٹھ کر رہ جاتا ہے اور بعض میں جو سچے

ادھکاری ہیں، حقیقت میں جدوجہد کے ساتھ تلاش شروع ہوتی ہے۔ ابتدا میں آدمی یا کتاب سے مدد لی جاتی ہے۔ یہ بیرونی گورو ہے، جو راستہ دکھانے میں کسی قدر بے شک مددگار ثابت ہوتا ہے۔ طالب کی طلب صادق جس قدر بڑھتی جاتی ہے۔ اسی قدر اندر سے خود بخود پروے اٹھتے اور روشنی کے جلوے ہوتے چلے جاتے ہیں۔ یہ اندرونی گورو کی رہنمائی کا نتیجہ ہیں اور اسی کو آتما روپ گورو کہا جاتا ہے۔ یہی کرشن بھگوان ہیں۔ چنانچہ گیتا میں خود کہتے ہیں۔

میں ہی ہوں آتما جہاں میں سب کا جو سب کے قلب میں ہے مخفی رہتا
آخر ادھکاری کی سمجھ میں وہ آدرش یا معراج کمال آجاتی ہے جس پر اے چڑھنا
ہے۔ مبارک ہیں وہ پوتر آتما ہیں جو اپنے آتم روپ کو سمجھ کر، اس کو پر اپت ہوتی
ہیں۔ یہی ذہرم پیدہ میں موش روپ کا فتح پانا ہے۔ (ص ۳۱-۳۲)

مہا بھارت کے صرف تین اردو ترجمے مجھے مل سکے جو حسب ذیل ہیں۔

۱، مخزن مہا بھارت :- مع ترجمہ اردو۔ از بابو جوالا پرشاد بھارگو
مطبع ست پرکاش آگرہ۔ یہ ترجمہ، متن کے ساتھ چار ضخیم جلدوں میں چھپا ہے۔ جلد اول کے
صفحات کی مجموعی تعداد (۱۱۴۸) ہے۔ ہر پرپ کے صفحوں کے نمبر، الگ الگ ہیں۔ ترجمے کا نمونہ یہ ہے۔
” مہا بھارت - آدی پرپ - ادھیاروم “

شیونک رشی بولے کر اے سوت کے بیٹے، تم نے جو سمت پنچک نام تیر تھ
کو کہا اس کے حال مفصل کو کا حق سننا چاہتے ہیں۔ سوت تیر بولے کر اے بڑے بڑوں
تم سمت پنچک نام تیر تھ کی سند رکھتا بھی مجھ تکلم سے سنو۔ ترتیا اور دوا پر جگ کے
ملاپ یعنی اخیر ترتیا اور دوا پر شروع ہونے کے وقت، سلمداروں میں افضل۔
پر شر ام جی نے غصے سے متحرک ہو کر متواتر چھتر ذات کو فنا کیا۔ پر شر ام اگن کے برابر روشنی
رکھنے والے نے تمام خاندان چھتری کے فنا کر کے، سمت پنچک نام زمین پر بڑے
بڑے پانچ کنت خون سے بھر لیے۔ پھر غصے سے مور جھاداں پر شر ام جی نے ان
خون کے کنتوں میں خون صورت جل سے اپنی لیشروں کا ترپن کیا۔۔۔“ (جلد اول ص ۴۹)

(۲) سری رام کرت مہا بھارت - مترجمہ، غنشی سری رام کالیستھ ماتھ دہلوی۔ اس کا پہلا ایڈیشن ۱۸۹۵ء میں مطبع ویدارپن، میرٹھ میں چھپا تھا۔ دوسرا مطبع نول کشور، لکھنؤ میں ۱۹۱۳ء اور ۱۹۱۴ء میں چار جلدوں میں چھپا۔ پہلی اور چوتھی جلد جوز ۱۵، اور (۲۵۰) پر مشتمل ہیں۔ ۱۹۱۳ء میں طبع ہوئیں اور دوسری اور تیسری جن کی ضخامت (۳۱۱) اور (۳۴۵) صفحات ہے یہ ۱۹۱۴ء میں۔ عبارت میں بھاشا اور سنسکرت کے الفاظ کا غلبہ ہے، گورکھ انخط فارسی ہے۔

(۳) مہا بھارت منظوم :- از غنشی طوطا رام شایاں، مطبع نول کشور، کان پور۔ طبع پنجم ۱۸۹۳ء

ص ۲۰۱۔

یہ مثنوی دس ہزار بیتوں پر مشتمل ہے اور فارسی ترجمہ، مہا بھارت کا خلاصہ ہے :-
 ”مہا بھارت“ کا ترجمہ فارسی میں فیضی نے کیا تھا۔ مگر وہ نثر میں تھا۔ اردو میں یہ پہلا منظوم ترجمہ ہے۔ اپنی شاعرانہ خوبیوں، نیز اختصار کی وجہ سے یہ بہت مقبول ہوا۔ ذیل کا اقتباس اس کے پانچویں ایڈیشن سے لیا گیا ہے جو ۱۸۹۳ء میں چھپا تھا۔ زبان کی فصاحت اور نظم کی روانی قابلِ داد ہے۔
 مترجم نے کتاب کو ”بسم اللہ الرحمن الرحیم“ سے شروع کیا ہے، اور پہلے حمد لکھی ہے۔ جس کے چند اشعار یہ ہیں :-

زبانِ قلم گلِ فانی پہ ہے	بہارِ مضا میں جوانی پہ ہے
دکھائے ورقِ نختہ گلِ کارنگ	صریرِ قلم بانگِ بلبیلِ کارنگ
مہک اٹھے نائے کی صورتِ دوات	نہ ہو جس سے سرِ نرغینچے کی بات
بمائے سخن کے کھلیں بالِ وپر	لکھوں وصفِ فرماندہ بحرِ وپر
نگارندہ نقشِ لوحِ وقلم	خداوند ملکِ حدوثِ وقدم
علمِ وجبیر و سیمع و بصیر	کریم و غفور و رحیم و قدیر
وہ رتبہ دیا قطرہ آب کو	نجات سے ہے داغِ مہتاب کو

دکھائی خدا نے وہ قدرت کی شان

کہ مٹی کے پتلے کو بخشی ہے جان

میدان جنگ کا نقشہ اس طرح کھینچتے ہیں۔

صفوں میں بے سطروں کی شانِ علم
گلستانِ سعدی ہو، اس پر شمار
کہ میدانِ فوجوں سے معمور ہے
پڑی تھی لڑائی کی میدان میں دھوم
خجالت سے پانی تھا ابرِ سیاہ
نشاں نافِ گاؤں زمیں پر گرا
چھپی گرد سے صورتِ آسمان
نہ کس طرح ہو چرخ کا اس پر شک

رواں اب ہوا ہے نشانِ قلم
دکھائے ورق اب چین کی بہار
صفِ آرائی، نقطوں کی منظور ہے
ہوا دونوں فوجوں کا یکجا ہجوم
ہوئی اس قدر جمع جنگی سپاہ
حواسِ فلک میں تخیل پڑا
سواروں کی کثرت ہو کس سے بیاں
زمیں کثرتِ نقشِ سم سے فلک

(ص ۱۷۲)

۱۱۔ رامائن کا غالباً پہلا اردو ترجمہ ۱۸۶۶ء میں شائع ہوا۔ اس کا ذکر داسی نے اپنے سوہویں خطبے، مورخہ ۳ دسمبر ۱۸۶۶ء میں کیا ہے۔ وہ لکھتا ہے: "لکھنؤ سے رامائن کا اردو ترجمہ شائع ہوا ہے۔ اس میں کئی سو قصاوہ ہیں۔ یہ ترجمہ میری نظر سے نہیں گزرا اور نہ داسی نے یہ بتایا ہے کہ نثر میں بے یا نظم میں قیاس ہے کہ نثر میں ہوگا۔"

۱۲۔ "رامائن بالیکی" اردو بھاشا سائنس کانٹہ "مترجمہ پریشردیاں۔ مطبع نول کشور لکھنؤ، بارودوم ۱۹۱۵ء ترجمہ نثر میں ہے۔ زبان میں ہندی کے ثقیل الفاظ پر کثرت ہے۔ اگرچہ رسم الخط فارسی ہے۔

۱۳۔ مکمل "رامائن بالیکی" مترجمہ دوار کا پرشاد افق لکھنؤی مطبوعہ کپور آرٹ پرنٹنگ ورکس لاہور ۱۹۲۱ء ص ۱۰۳۴۔

ترجمے کی زبان سلیس اور با محاورہ ہے، لیکن ایسا معلوم ہوتا ہے کہ مترجم کو محاوروں کے استعمال کا خاص شوق ہے اور اس سلسلے میں وہ موقع و محل کی موزونیت کو کبھی کبھی نظر انداز کر دیتے ہیں۔ نمونہ ملاحظہ ہو:-

”سری جانکی جی کو جس قدر رام چندر جی کا ادب ملحوظ تھا، اس کی نظیر ملنا ناممکن
 ”ان کا جوشِ محبت بھی وہ تھا جو دنیاوی عورت کے لیے ایک سبق ہے۔ مگر نہیں،
 جس وقت سری رام چندر جی ان کی باتوں کو خاموشی سے ٹالتے گئے تو انھیں
 ایک غیر معمولی جوش پیدا ہوا اور چہرے پر بال ڈال کر بولیں کہ بس آپ کی محبت دیکھ
 لی۔ آج معلوم ہوا کہ ظاہری جوشِ الفت خالی لفاظی ہی لفاظی تھا۔ ہائے میں تو
 لوک لاج میں مری جاتی ہوں، جس وقت جنک پور میں خیر پنہی میرے
 پتا جی کیا کہیں گے۔ ساری دنیا میں بدنامی پھیل جائے گی کہ واہ سری رام چندر
 جی اپنی استری کا بھی نباہ نہ کر سکے۔ کل جہاں میں شور ہو گا کہ واہ ڈھول کے اندر
 پول۔ بہادری دکھاوے ہی کی تھی، تیج پر تباہ نمائشی ہی تھا، اونچی دکان پھیکا پکوان
 اسی کو کہتے ہیں۔ بھلا فرما بیے تو، مجھے ساتھ لے چلنے میں آپ کو کون ہوا کاٹ کھائے

گا.....“ (ص ۲۲۶)

(۴) رامائن منظوم۔ از منشی شکر دیال فرحت۔ مطبع نول کشور، کانپور، ۱۸۸۶ء ص ۱۵۸۔
 رامائن کے منظوم ترجموں میں سب سے قدیم جو مجھے دستیاب ہوا وہ یہی ترجمہ ہے لیکن یہ پوری
 کتاب کا ترجمہ نہیں معلوم ہوتا، کیونکہ اس کے صفحات کی تعداد صرف (۱۵۸) ہے اور رامائن ایک
 ضخیم کتاب ہے۔ بظاہر مترجم نے محض تلخیص کر دی ہے۔ نظم کی شاعرانہ خوبیاں، خاص طور پر قابل
 تحسین ہیں۔ ایک مقام کا اقتباس حسب ذیل ہے:

یہاں پچیدہ گیسوئے سخن ہے	جبین صفی پر ثابت شکن ہے
ورق ہے صورتِ مسطر کشیدہ	دوات آسا قلم ہے آبدیدہ
بیانِ رحمت و عزمِ سفریہ	حروفِ تازہ خاکِ افشاں ہیں سریر
جناب جانکی نے جب سنا حال	تو جوشِ گریہ سے آنکھیں ہوئیں لال
ہوئی آسائشِ خاطر فراموش	اڑا ادجِ ہوا پر طائرِ ہوش
نہ تھا ضبطِ شکیبائی کا یارا	ہوئی شوہر کی فرقت ناگوارا
جیانے آکے گو دامنِ یما تھام	مگر جوشِ محبت نے کیا کام

خیال آیا کہ ہمراہی میں رہیے صبا بن کر ہوا خواہی میں رہیے
 پئے پابوسی خوشدامن خاص ہوئیں حاضر براہ لطف و اخلاص
 کہا مجھ کو بھی ارشادِ سفید ہو کر تسکینِ دل و جان و جگر ہو
 سنی جس دم یہ خوشدامن نے گفتار کیے دامن کے پرزے، جیب کے تار

..... (ص ۴۱-۴۲)

۱۵) راماین بہار :- از بانگے بہاری لال بہار، مطبع نول کشور، لکھنؤ، ۱۸۸۶ء، ص ۱۰۹
 یہ رامائن کا ترجمہ نہیں، بلکہ اردو نظم میں اس کا خلاصہ ہے۔ جیسا کہ مترجم نے شروع ہی میں لکھا

ہے۔

بے تلسی کرت تلسی داس جی کی لکھا مطلب، عبارت میں کمی کی
 لکھوں تو صیف شاہ ہفت اقلیم وہ دسترت، صاحب اورنگ و ویمیم
 اودھ کے راج میں نامی تھا راجا شہنشاہ تھا سلاطین جہاں کا
 تپت برتا تھیں اس کی تین رانی مجنت میں وہ تھیں یکتا مکھانی
 کوشلا نام بانو اولیں تھی دوم میں کیکنی انعت گزیں تھی
 سو منتر نام سویم مر جیبیں تھی وفا کیش و انیس و نازیں تھی
 اجو دھیا جاے تیرتھ ہندواں ہے سلف سے راج دسترت کامکاں ہے

(ص ۷)

۱۶) راماین بہار :- مترجمہ، منشی سورج نرائن بہر دہلوی، مطبوعہ سادھو پریس، دہلی ۱۹۱۴ء
 ص ۳۵۴

"تمہیدی مضمون" میں جناب بہر نے رامائن کے متعلق ضروری اور مفید معاونات کیجا
 کر دی ہیں۔ اس مضمون کے بعض حصے یہاں نقل کیے جاتے ہیں۔

"سنسکرت علم و ادب میں دو کتابیں آج نہیں، بلکہ صدیوں سے ہر دل عزیز
 ہیں۔ ان میں سے ایک مہا بھارت ہے اور دوسری رامائن انہیں کتابیں نہ سمجھو
 بلکہ بیش بہا علمی خزانے ہیں، جن میں روایات کا ذخیرہ ہے۔ تاریخی واقعات کا

وفینہ ہے، شاعری کا دلکش مذاق ہے، اخلاق اور طریق معاشرت سے بحث ہے، دھرم ہے، گیان، بھگتی، یوگ اور کرم ہے۔ غرض دنیا و عقبی دونوں کی بہتری کے سامان موجود ہیں اور پھر یہ سب باتیں اس دلکش پرانے میں دی گئی ہیں کہ طبیعت بے اختیار ان کی طرف کھینچتی ہے.....

سب سے قدیم رامائن و ایسی مہاراج کی مشہور ہے۔ یہ ایک ضخیم کتاب ہے اور اس میں رام چندر جی کی کتھا دی ہوئی ہے۔ و ایسی رشی۔ شری رام چندر جی کو وشنو بھگوان کا اوتار اور زیادہ پرشونم بتاتے ہیں یعنی ایسا اوتار، جس نے دنیا میں اصول اخلاق و معاشرت و تمدن وغیرہ وغیرہ قائم کیے ہیں، نمونہ بن کر لوگوں کو نیکی کا راستہ بتایا ہے اور اس پر چلایا ہے۔ اسی لحاظ سے انہوں نے رام چندر جی کی ایشورتا پر زیادہ زور نہیں دیا ہے، بلکہ انھیں انسانِ کامل کی حیثیت میں دکھایا ہے کہ انصاف اور اخلاق مجسم ہیں جس سے جس قسم کا برتاؤ ہے وہ ایسا ہے کہ اس سے بہتر نہیں ہو سکتا۔ ان کے گرد و پیش جو مرد اور عورتیں ہیں وہ بھی نمونے کی شخصیتیں ہیں جن کو بہتر نہیں ہو سکتیں۔

اس نادر الوجود کتاب میں، خاوند اور بیوی کی محبت، ماں باپ کی اولاد، اور اولاد کی ماں باپ سے محبت، بھائی بھائی کی محبت، آقا کی نوکر اور نوکر کی آقا سے محبت، یار کی یار سے محبت، گورو اور چیلے کا رشتہ، بادشاہ اور رعایا کا رشتہ، ارباب تمدن کا باہمی رشتہ، اخلاقی اصول پر کاربندی، سینہ کا پالن غرض وہ سب نیکیاں جو نیک زندگی بسر کرنے کی روح رواں ہیں، جتنے جتنے پائی جاتی ہیں ساتھ ہی زندگی کو اس کرہ ارض کے تعلقات پر ہی ختم نہیں کر دیا ہے، بلکہ بیچ بیچ میں کرم یوگ، بھگتی، گیان کے متعلق سوالات اٹھائے ہیں اور بتایا ہے کہ انسان صرف جسمِ خاکی کا نام نہیں ہے، بلکہ اس سے بہت کچھ اعلیٰ شخصیت ہے جس کی ترقی کی انتہا نہیں ہے۔ یہ خصوصیت صرف رامائن ہی میں نہیں پائی جاتی، بلکہ سنسکرت کی اور اعلیٰ نظم کی کتابوں میں بھی ہے۔...

مہاراج تلسی داس جی کی یوں تو کئی رائے ہیں۔ مثلاً 'گیتا دلی'، 'کتا دلی'، 'بروا'، 'چھپے' وغیرہ وغیرہ۔ لیکن دوبا چوپائی میں جو رامائن لکھی ہے اور جس کا اصلی نام 'رام چرت مانس' ہے وہ جیسی مقبول عام ہوئی ویسی مشکل ہی سے کوئی کتاب ہو سکتی ہے..... اس کی سیکڑوں ایڈیشنیں چھپ چکی ہیں اور بیسیوں ٹیکے یا ٹرے ہیں، مگر مانگ ہے کہ ختم ہونے میں نہیں آتی۔ ساٹھ تین سو رس سے زیادہ سے یہ متبرک کتاب ہندوستان میں مروج ہے اور اس کا رواج دن و دنی اور رات چوگنی ترقی کرتا رہا ہے۔

میرے ذوقِ دلی اور قلمی محنت کا نتیجہ یہ کتاب ہے اے تلسی کرت رامائن' کا ترجمہ نہیں سمجھنا چاہئے کیوں کہ میں نے والیکی رامائن، ادھیاتم رامائن اور یوگ واشٹٹ سے بھی مضامین لیے ہیں۔ ترتیب مضامین اپنی کی ہے، ہاں جہاں جہاں تلسی داس جی کے مضامین خاص خوبیوں کے ساتھ ہیں، ان کا بعض جگہ ترجمہ دے دیا ہے اور بعض جگہ نفسِ مطلب ہے۔

قہر کی نظم میں زبان و بیان کی وہ خوبیاں نہیں ملتیں جن کا نمونہ فرحت کے منظوم ترجمے میں اوپر گزر چکا ہے۔ مثلاً 'بن باس کی تیاری' کو اس طرح بیان کرتے ہیں۔

کہہ کے یہ کوشلیا رونے لگیں	رام کو چھاتی سے پٹا کر وہیں
جانکی آئیں اسی اٹنا میں واں	اور یہ دیکھا انھوں نے بھی سماں
بیٹھیں چسکی اپنی گردن کو جھکا	سن چکی تھیں حال، دل میں ڈریہ تھا
رام جی جس وقت جنگل کو چلیں	دیکھئے ہمراہ مجھ کو لیں نہ لیں
ساتھ جاتے دونوں ہیں تن اور جان	یا فقط ہمراہ جاتے ہیں پران

دل میں کب انہوہ غم رہنے لگا
بن کے آنسو آنکھ سے بہنے لگا

..... (ص ۱۶)

..... رامائن خوشتراز منشی جگن ناتھ خوشتر، بطع نول کتور بکتو، سولہواں ایڈیشن ۱۹۲۳ء، ص ۲۵۶

”اجو دھیا کا نڈ۔ بن باس ہونا راجا رام چندر کا“

پدر کے سامنے آئے شباہاں
 زمیں پر مضطرب ہے شکل ماہی
 زمیں پر اس طرح تھا شاہ کا حال
 کہا تب رام نے با استکباری
 جو ہو تقصیر میری وہ عطا ہو
 نہیں درکار مجھ کو افسر و تخت
 وہی ہے نیک لڑکا اس سرا میں
 خدا دل شاد ہے ایسے پسر سے
 سنی جب رام کی شیریں تقریر
 جو آیا دیکھنے سے رام کے ہوش
 زبس غم سے نہ تھا یاراے گفزار

زبس حال پدر ذیکھا پریشاں
 کہیں کلخی، کہیں ہرتاج شاہی
 ہما غلطاں ہے گویا بے پروبال
 کہ ہے کس واسطے یہ سوگواری
 بجالوں جو صاحب کی ضابطو
 رضا، والدین ہے حاصل بخت
 رہے مادر پدر کی جو رضا میں
 نہ ہو جو منحرف حکم پدر سے
 اٹھا روئے زمین سے شاہ دلگیر
 ہوا باگریہ وزاری ہم آغوش
 رہا مانند نرگس محو دیدار

(ص ۱۷۷)

۸۱) رام چندر جی کی رخصت کا منظر دکھانے میں رامائن کے ہر مترجم نے حتی الامکان اپنا زور قلم صرف کر دیا ہے۔ لیکن جو درد و اثر پنڈت برج نرائن چکبست کی نظم میں ہے، جس میں انھوں نے رام چندر جی کا بن باس ہونے کے لیے ماں سے رخصت ہونا دکھایا ہے اس کی نظیر نہیں ملتی۔ چکبست نے رامائن کا ترجمہ نہیں کیا، صرف اسی ٹکڑے کو اردو نظم میں پیش کر دیا ہے اور ان کی نظم اپنی لفظی اور معنوی خوبیوں کے لحاظ سے بے مثال ہے۔ اس کے پڑھنے سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ ہندو اہل قلم جو اردو ادب کا صحیح ذوق رکھتے ہیں، زبان کے معاملے میں مذہب اور قومیت کی تفریق کو تسلیم نہیں کرتے۔ ذیل کے اقتباس میں فارسی اور عربی کے الفاظ بھی خاصی تعداد میں ملتے ہیں لیکن وہ اس خوبی کے ساتھ نظم کیے گئے ہیں کہ ایک لمحے کے لیے بھی یہ خیال نہیں پیدا ہوتا کہ ہندو خواتین کی بول چال میں یہ الفاظ کہاں تک مناسب ہیں۔ یہ نظم پنڈت برج نرائن چکبست

کے مجموعہ کلام میں شامل ہے جو "صبحِ وطن" کے نام سے انڈین پریس، الہ آباد میں طبع ہوا ہے۔

رو کر کہا خموش کھڑے کیوں ہو میری جا
میں جانتی ہوں جس لیے آئے ہو تم یہاں
سب کی خوشی یہی ہے تو صبر کو ہو رواں
لیکن میں اپنے منہ کی ہر گز کہوں گی ہاں

کس طرح بن میں آنکھوں کے تارے کو بھیج دوں

جوگی بنا کے راجِ دلارے کو بھیج دوں

دنیا کا ہو گیا ہے یہ کیسا ہوسفید
اندھا کیے ہوئے ہی زروماں کی امید

انجام کیا ہو، کوئی نہیں جانتا یہ بھید
سوچے بشر تو جسم ہو لرزاں مثالِ بید

لکھی ہے کیا حیاتِ ابدان کے واسطے

پھیلا رہے ہیں جاں یہ کس دن کے واسطے

لیتی کسی فقیر کے گھر میں اگر جنم
ہوتے نہ میری جان کو سامان یہ بہم

ڈٹتا نہ سانپ بن کے مجھے شوکتِ چشم
تم نیرے لال تھے مجھے کس سلطنتِ کم

میں خوش ہوں پھونک دے کوئی اس تختِ تاج کو

تم ہی نہیں تو آگ لگاؤں گی راج کو

کن کن ریاضتوں سے گزارے یہ ماہِ سال
دیکھی تمہاری شکل جب لے میرے نونہال

لائی دلہن بیاہ کے، شنادی ہوئی کمال
آفت یہ آئی مجھ پہ ہوئے جب سفید بال

چھپتی ہوں ان سے جو گلبا جن کے واسطے

کیا سب کیا تھا میں نے اسی دن کے واسطے

ایسے بھی نامراد بہت آئیں گے نظر
گھر جن کے بے چراغ رہے آہِ عمر بھر

رہتا مرا بھی نخلِ تمنا جو بے ثمر
یہ جاے صبر تھی کہ دعا میں نہیں اثر

لیکن یہاں تو بن کے مقدر بگڑ گیا

پھل پھول لاکے باغِ تمنا اجڑ گیا

سرزد ہوئے تھے مجھ سے خد لجانے کیا گناہ
منجد ہا میں جو یوں مری کشتی ہوئی تباہ

آتی نظر نہیں کوئی امن واماں کی راہ
اب یاں سے کوچ ہو تو عدم میں ملے پناہ

تقصیر میری خالقِ عالم بہل کرے
آسان مجھ غریب کی مشکل اجل کرے

پوران ہندوؤں کی مذہبی تصنیفات میں پوران ان کتابوں کو کہتے ہیں، جن میں قدیم کہانیاں بیان کی گئی ہیں۔ مہا بھارت اور رامائن بھی پورانوں میں شامل ہیں۔ مہا بھارت دنیا کی سب سے طویل نظم ہے۔ اس میں کورکشتر کے معرکہ جنگ کے علاوہ، جو اس کا مرکزی موضوع ہے اور بہت سی حکایتیں ہیں جن کو ایک مسلسل نظم کی صورت میں مرتب کر دیا گیا ہے۔ اس کے متعدد حصے قدامت میں ویدک عہد سے جاملتے ہیں بعض حصے نسبتاً عہد جدید سے متعلق ہیں یہ کتاب، ہندو دیومالا کے تمام ادوار پر مشتمل ہے۔ خیال کیا جاتا ہے کہ مہا بھارت ایک خاصی مرتب شکل میں، حضرت عیسیٰ سے پانچ چھ سو سال قبل سے موجود ہے۔ لیکن اس کے بعد اس میں بہت کچھ اضافے بھی ہوتے رہے ہیں۔

رامائن ہندوؤں کی دوسری طویل ترین زرمیہ نظم ہے۔ اس کی تصنیف مہا بھارت کے قدیم حصوں کے بعد عمل میں آئی، لیکن اپنی موجودہ شکل میں یہ مہا بھارت سے شاید ایک صدی پہلے کی کتاب ہے یہ مہا بھارت کی طرح رامائن میں بھی الوہیت کا برہمنی تصور اوتار کی شکل میں پیش کیا گیا ہے اور انسانی سو رماؤں کو دیوتاؤں کا درجہ دیا گیا ہے۔ چنانچہ جس طرح، مہا بھارت میں سری کرشن وشنو کے اوتار تھے اور حق کو باطل پر غلبہ دلانے کے لیے ظاہر ہوئے تھے، اسی طرح رامائن میں بھی رام چندر جی وشنو کے اوتار ہیں، جنہوں نے راون کو نیست و نابود کرنے کے لیے، انسانی شکل اختیار کی تھی۔

• مہا بھارت - اوڑ رامائن کے علاوہ، ہندو مذہب کی اٹھارہ کتابیں پورانوں میں شمار ہوتی ہیں، ان کے علاوہ اٹھارہ اور کتابیں ہیں، جن کو "آپ پران" یعنی ادنیٰ درجے کے پوران کہتے ہیں۔ اہل تحقیق کی رائے یہ ہے کہ پرانوں کے نام سے جو کتابیں مشہور ہیں، وہ حقیقتہً قدیم

۱۰ ہندوستان کے بڑے مذاہب، (انگریزی) مولفہ جی۔ ٹی۔ بتانی۔ مطبوعہ لندن ۱۸۹۲ء ص ۸۹

THE GREAT INDIAN RELIGIONS By. G.T. BETTANY

۱۰ ہندوستان کے بڑے مذاہب، ص ۶۲

نہیں ہیں۔ چنانچہ پروفیسر بی. بی. رائے اپنی کتاب ویدک تصنیفات میں لکھتے ہیں۔
 "لفظ پوران کے لفظی معنی قدیم کے ہیں۔ یعنی قدیم تصنیفات کو "پوران" کہتے
 ہیں، یا یوں کہو کہ "پوران" وہ تصنیفات ہیں جن میں قدیم کہانیاں مندرج ہیں
 لیکن درحقیقت پوران نہ قدیم تصنیفات ہیں اور نہ ان کی کل کہانیاں ہی قدیم
 ہیں، ممکن ہے قدیم زمانے میں اس قسم کے چند رسالے موجود تھے، پر اب وہ معدوم
 ہو گئے اور ان کی جگہ پر ابھی ناموں کے دوسرے رسالے لکھے گئے ممکن ہے کہ
 موجودہ نئے رسالوں میں بھی چند قدیم قصے قدیم پوران اور دیگر تصنیفات سے
 اقتباس ہوئے، پر ان کا شمار بہت تھوڑا ہے اور زیادہ تر پورانک کہانیاں
 نوا ایجاد ہیں۔"

موجودہ پوران کہاں تک نئے ہیں، اس بات کی تحقیقات کرنے کے لیے بہت
 دور جانے کی ضرورت نہیں۔ امرکوش نام مشہور سنسکرت لغات میں پورانوں کے
 پانچ لکشن، یعنی خاصیات دکھلائی گئی ہیں لیکن موجودہ پورانوں میں اکثر وہ پانچ
 لکشن نہیں پائے جاتے۔ برعکس اس کے کتنے پوران ہیں جن میں ملیکش یعنی محمدی وغیرہ
 غیر قوموں کا ذکر ہے۔ سو موجودہ پوران غنقریب سب کے سب نئے ہیں اور بودھ
 مذہب کے زوال کے ایام میں بلکہ بعض اس سے پیچھے تصنیف ہوئے تھے۔

لالہ لاجپت رائے اپنی تالیف "مہاراج سری کرشن اور ان کی تعلیم" (مطبوعہ ہندوستانی
 برقی پریس، لاہور، ۱۹۰۷ء میں) پورانوں کی تاریخی منزلت "بیان کرنے ہوئے لکھتے ہیں:-
 "ہر ایک تعلیم یافتہ ہندو جانتا ہے کہ پورانوں کی تعداد اٹھارہ ہے، اور ان کے
 علاوہ ایک کثیر تعداد پستکوں کی آپ پورانوں کے نام سے مشہور ہے، اور یہ کتا ہیں
 اس قسم کے قصے کہانیوں اور گپاٹنک سے پر ہیں کہ کوئی ذمی ہوش معقول طور سے

۱۔ "ویدک تصنیفات" (اردو) مولفہ پروفیسر بی. بی. رائے۔ مدرسہ علم الہی، سہارنپور۔ شائع کردہ

کریمین لٹریچر سوسائٹی فارانڈیا بس ۵۔

نتیجہ نہیں نکال سکتا کہ جو روایات ان میں مندرج ہیں ہمیشہ صحیح ہیں۔ عموماً ان کا بڑا حصہ تو خلاف عقل و نقل اور خلاف قانون قدرت (نچر) اور خلاف قیاس تندرکات سے پڑے۔

انگریزی محققوں اور آزاد منس بندوستانی فاضلوں نے، بالاتفاق یہ فتویٰ دیا ہے کہ موجودہ پوران، وہ پوران نہیں ہیں جن کا ذکر آپ نشدوں وغیرہ مقدس کتابوں میں پایا جاتا ہے اور ان محققوں نے ان پورانوں کی تصنیفات کا زمانہ بھی قائم کیا ہے اور ان کے اخذ کردہ نتائج سے معلوم ہوتا ہے کہ موجودہ پورانوں میں سے کوئی پوران بھی بکریم سمت کے آغاز سے پہلے کا نہیں ہے، بلکہ سمت بکریمی کے بہت عرصے کے بعد کے ہیں۔ بعض پورانوں کی تصنیفات کا زمانہ تو چودھویں یا پندرھویں صدی عیسوی تک قائم کیا گیا ہے، اس کے علاوہ خود پورانوں کے مندرجہ ذیل حوالہ جات سے معلوم ہوتا ہے کہ قدیم پوران گم ہو گئے اور موجودہ پوران حال میں بنائے گئے ہیں۔۔۔۔ (ص ۲۱)

پورانوں میں صرف تین کے اردو ترجمے مجھے مل سکے۔ کلکی پوران، وشنو پوران، اور گنیش پوران

یہ تین زیادہ مقبول عام معلوم ہوتے ہیں۔

۱، کلکی پوران۔ مطبوعہ لکشمی نارائن پریس، مراد آباد، ۱۸۹۷ء، ص ۱۳۴۔ مترجم کا نام معلوم نہ ہو سکا۔ سرورق پر صرف یہ عبارت درج ہے: "غشی منویر سرورپ ورمائے، بھاشا سے اردو میں ترجمہ کر کے لکشمی نارائن پریس، مراد آباد، میں چھپوا کر شائع کیا۔ تیر ہو گیا ادھیا کا ایک اقتباس حسب ذیل ہے:-

سوت جی کہتے ہیں کہ بے رشیو، خوش دل راجاششی دھونج سچا میں

موجودہ لوگوں کے قریب اپنا حال بیان کر کے، ہاتھ جوڑ کر کلکی بھگوان سے کہنے

لگا، ۱، راجاششی دھونج بولا کہ ہے ہرے، تم تر لو کی کے ناتھ ہو۔ یہ سب راجے

آپ ہی کے سہارے ہیں اور ان راجاؤں کو اور مجھے اپنا فرمانبردار خیال کیجیے۔

۲، میں اب لوگوں کا جو دل پسند ہر دوار ہے، وہاں عبادت کرنے کے لیے جاتا ہوں۔

یہ سب میرے بیٹے پوتے وغیرہ آپ کے بھروسے پر ہیں۔ آپ ہی ان کی پرورش کریں گے، ہے ویو دیو، میرا جو مقصد ہے، سو آپ جانتے ہی ہیں۔ پہلے اوتار میں آپ جا مبوان اور دو بدی نامی بندروں کو قتل کیا تھا۔ وہ بھی آپ کو یاد ہی ہے.....“ (ص ۱۰۸)

(۲) کلکی پوران۔ مترجم، پنڈت ہر دیال شرما۔ مطبوعہ صادق المطابع، میرٹھ۔ ۱۸۹۷ء ص ۱۷۸: شری ویاس بھگوان رچت سنسکرت سے با محاورہ اردو میں ترجمہ کیا گیا: ترجمے کا نمونہ یہ ہے:-

”سوت جی نے کہا کہ زان بعد، برہما جی کے کہنے کے بموجب سب دیوتا با ادب سامنے بیٹھ کر کہنے لگے کہ اے دیو، کلجگ کے پاپوں سے دھرم کو بہت نقصان ہو رہا ہے۔ دیوتاؤں کی تکلیف کو سن کر، برہما جی کو بہت رنج ہوا۔ کہا کہ چلو ان لشنو بھگوان کو خوش کر کے جو بھگتوں کی تکلیف دور کرنے میں مشہور ہیں، ہم کامیاب ہوں گے اور یہ صلاح کر کے برہما جی مع دیوتاؤں کے گو لوک میں جہاں لشنو بھگوان رہتے ہیں، جا کر سب نے اُستی کی اور برہما جی نے دیوتاؤں کی دلی خواہش کو لشنو بھگوان سے ظاہر کیا.....“ (ص ۵)

(۳) وشنو پوران، باب اول، مترجم، پنڈت امر ناتھ مدن ساحر دہلوی، مطبوعہ رام نرائن پریس، متھرا، ۱۹۱۵ء بڑی تقطیع (ص ۱۱۶)

پنڈت امر ناتھ ساحر شری بھگوت گیتا کے مشہور مترجم اور شارح پنڈت جانی ناتھ مدن کے صاحبزادے ہیں اور انھوں نے ادب و انشا کا صحیح ذوق اپنے والد سے پایا ہے۔ ترجمے کے متعلق دیباچے میں فرماتے ہیں:-

اس ترجمے میں یہ امر مدنظر رکھا گیا ہے کہ جن سنسکرت استعارات اور اصطلاحات کے واسطے اردو زبان میں، ہم پایہ الفاظ اور خیالات دستیاب نہیں ہوئے ان کو مجبوراً استعمال کرنا پڑا ہے.....“

و شنو پوران سنسکرت میں مہرشی پراشرجی کی مشہور تصنیف ہے۔ ترجمے کا ایک

آفتاب حسب ذیل ہے :-

” شری لشن دیونظر ظاہری سے غائب ہو گئے۔ دہرونے دل میں سوچا کہ میں کیا کروں اور کہاں جاؤں، وہ جگہ کہاں ہے، جہاں سنت رہتے ہیں، سنتوں کو مجھ سے ملنے کی ضرورت ہی کیا ہے۔ وہ لوگ خواہش کونیت و نابود کر چکے ہیں اسی فکر میں غلطاں و پیچاں تھا کہ ہدایت ربانی ہوئی اور اس کی سمجھ میں یہ آیا کہ سنتوں کی صحبت اس وقت نصیب ہوگی جب میں تمام خواہشات سے بے خواہش ہو جاؤں گا۔ پس، اس خیال کو دل میں جگہ دی کہ سوائے پر ماتما کے دوسرا کوئی نہیں ہے۔ جب کہ وہی ذات مطلق ہے، تو دنیا اور عقیقی کا خیال محض وہم ہے اور اس سے کوئی مطلب نہیں رہتا یہ جسم انسانی بمنزلہ ایک کشتی کے ہے، جس کے ویلے سے دریا سے معرفت سے پار اترتے ہیں۔ جب دریا سے عبور کر گئے اور دوسرے کنارے پر جا پہنچے تو کشتی سے کوئی واسطہ نہیں رہتا۔ پس اطمینان ہو گیا کہ جسم عدم ہے اور مجھے اس جسم سے کوئی تعلق نہیں

ہے.....“ (ص ۱۳۱)

۴، فسانہ توجید :- یہ وشنو پوران کے باب دوم، سوم، چہارم، پنجم و ششم کا خلاصہ ہے، جسے پنڈت امر ناتھ من سآحر دہلوی نے اردو میں پیش کیا ہے۔ مطبوعہ رام نرائن پریس، ممبھرا، ۱۹۲۱ء ص ۱۲۸۔

(۵) گنیش پوران منظوم۔ مترجمہ، منشی شنکر دیال فرحت۔ مطبع نول کتھور، لکھنؤ، ۱۲۸۰ھ

ص ۱۶۔

مترجمہ کو نظم اردو پر بڑی قدرت حاصل ہے، ان کا ترجمہ ”راماین“ کا ایک نمونہ اور پر گزر چکا ہے۔ گنیش پوران کے ترجمے میں بھی زبان کی سلاست و روانی کا وہی عالم ہے۔ شروع میں اپنے بعض دوسرے ترجموں کا بھی ذکر کرتے ہیں۔

جب چھپ گیا شیو پوران اردو مطبوع ہوئی زبان اردو
فرمایش دوستاں ہوئی اور میں طابع حکم تھا بہر طور

نسخے کیے جب یہ میں تحریر
 ایک دوست نے پھر کیا اشارہ
 منظوم گنیش کی کہتا کر
 مطبع میں چھپے وہ بالتصاویر
 کیوں بحسب سخن سے ہے کنارہ
 حاصل ابھی نقد مدعا کر

اس کے بعد آوارہ ہونا راجا جدهشتر حاکم ہستناپور کا وطن سے اور تدبیر فرمانا سری کرشن جی کا واسطے حصول سلطنت کے؛ اس طرح بیان کرتے ہیں۔

ہر دم رے دل کو یاد گنپت
 تھسا بند میں ایک شہر مہمور
 حاکم تھسا وہاں نجمتہ اختر
 شہ زور تھے شہ کے چار بھائی
 جرار و جری، فہیم و بے ریو
 اقبال نے دفعتاً کمی کی
 آثار خنزاں چمن میں آیا
 کھیلا جو وہ نیک بد کے چوسر
 قسمت میں بدی ہوئی تھی خواری
 ثروت گئی، شہ کا راج چھوٹا
 چھکے چھٹے ان کے ایک دم میں
 ششدر ہوئے صاف آئندہ وار
 چکر ادائے بخت ناتواں نے
 شتی کرشن سے ہو کے دل شکستہ
 تدبیر بتائے بہا راج
 فرمایا کہ لے شہ جو ان بخت
 پوجے سے سری گنیش جی کی
 ہر لحظہ ہو اعتقاد گنپت
 مشہور زمانہ ہستناپور
 ذی مرتبہ راجا جدهشتر
 سرمایہ لطف و آشنائی
 ارہن، نکل، اور بھیم، سہدیو
 ادبار نے شہ کی بہمنی کی
 خورشید فلک گہن میں آیا
 دم بھر میں حریف نے لیا زر
 دولت وہ تمام بد کے ہاری
 دولت گئی، تخت و تاج چھوٹا
 پانچوں پھنے پنجہ الم میں
 صحرا کو گئے وہ چار و ناچار
 گردش یہ دکھانی آسمان نے
 کی شہ نے یہ عرض دست بستہ
 لوں راج عدو کو کر کے تاراج
 ہو جائیں گے دور صدمہ سخت
 ہر لحظہ امید ہے خوشی کی (ص ۱۲)

منومرتی

منومرتی - ہندوؤں کا نہایت مشہور اور مستند دھرم شاستر ہے۔ اس کا زمانہ تالیف بعض محققین کے نزدیک پانچویں صدی قبل مسیح ہے لیکن پروفیسر بولر

BUHLER کا خیال ہے کہ یہ کتاب، اپنی موجودہ شکل میں دوسری صدی عیسوی کے اوائل

سے پہلے موجود نہ تھی، اگرچہ اس میں شبہ نہیں کہ مضامین کے اعتبار سے یہ بہت کچھ اپنے سابق نسخوں سے ماخوذ ہے۔ مجھے اس کتاب کے جو اردو ترجمے مل سکے وہ مندرجہ ذیل ہیں:-

۱۔ منومرتی - ترجمہ، سوانی دیال - مطبع نول کشور، لکھنؤ - بارششم ۱۸۸۹ء ص ۴۹۲

ترجمہ، سنکرت متن کے ساتھ ہے۔ نمونہ یہ ہے -

”اوپھیاے ۴ - معاش و اخلاق“

۱ - تمام عمر کے چار حصے فرض کر کے اول حصے تک گزول میں باس کرے، دوسرے حصے تک شادی کر کے گھر میں رہے۔

۲ - جو وجہ معاش ایسی ہے کہ حاصل کرنا اس کا بحالت عدم ایذا رسانی جانداران یا کم ایذا دہی جانداران ممکن ہے، اس سے براہمن اپنی بسراوقات کرے بشرطیکہ وقت مصیبت نہ ہو۔

۳ - اعمال نیک سے اور ایسے طریقے سے کہ جس سے بدن کو تکلیف نہ ہو صرف اپنے کھانے بھر کو دولت جمع کرے۔

۱۱ - واسطے حصول معاش کے دروغ گوئی و شیریں زبانی و مضحکہ نہ اختیار کرے۔ دروغ و فریب والی معاش کو ترک کرے، براہمنوں کی نیک معاش سے اپنی بسر اوقات کرے۔

۱۲ - قناعت کر کے اوقات کو قابو میں لاوے۔ کیونکہ خوشی کی بنیاد قناعت ہے اور رنج کی جڑ بے صبری ہے۔

۱۳۔ من جملہ معاش مفصلہ بالا کے کسی معاش سے اوقات گزاری کرے اور وید پڑھنے سے فارغ ہو کر، سماورتن کے واسطے اندریوں کو قابو میں لاوے اور سورگ اور عمر اور نیک نامی کے واسطے، مفید برت جو آگے کہیں گے اس کو کرے“ (ص ۱۷-۱۱۵)

(۲) جگت سمرتی: مطبوعہ مطبع بھارت، سیالکوٹ ص ۱۱۵۔ سنہ طباعت درج نہیں۔ مترجم کا نام بھی کتاب پر نہیں ہے۔ سرورق پر یہ عبارت درج ہے: ”ترجمہ، مگر نمٹھ لاثانی: منو سمرتی“ زبان سنکرت جس کو شاہزادہ جگجوت سنگھ صاحب، خلف کنور شپوار سنگھ، بنیرہ ہبارا اجارنجیت صاحب سرگباشی، والی ملک پنجاب نے بصرف زر کبیر، بڑے بڑے عالم و فاضل پنڈتوں سے واسطے رفاہ عام کے، اصل زبان سنکرت سے زبان اردو میں ترجمہ کرایا۔“

یہ کتاب منو سمرتی کا پورا ترجمہ نہیں ہے بلکہ اس کا انتخاب ہے، جیسا کہ دیباچے میں تصریح کر دی گئی ہے۔ دیباچہ پنڈت سدرلال دوہے، مالک اجبار بھارت و مطبع بھارت کے قلم سے ہے، اس کے مندرجہ ذیل حصے خاص توجہ کے مستحق ہیں:-

”ناظریتان والا نظر پر مخفی و محتجب نہ رہے کہ جناب شاہزادہ جگجوت سنگھ صاحب نے اس کتاب مستطاب موسوم بہ جگت سمرتی کے، تالیف کرانے سے تمام گروہ اہل بنود پر: ایک ایسا احسان عظیم فرمایا ہے کہ جس کے بارینت سے ہم ہماری آئندہ نسلیں، کبھی سبکدوش نہ ہو سکیں گی اور اہل بنود اس لیے بھی تاپہ زندگی بار احسان نہ بھولیں گے کہ سنکرت کے نہ جاننے والے، بھاشا سے نفرت کرنے والے اور اردو کے قدردان، اس مقدس صحیفے کو پڑھ کر اپنے دھرم و کرم میں محفوظ رہیں گے اور اس کی کنٹھہ مالا بنا کر روحانی زندگی کا سرور حاصل کریں گے اور بچے بھی اس کے سبق سے بہرہ ور ہو کر گمراہی و بربادی دھرم سے محفوظ رہیں گے۔“

اس انتخاب میں یہ بھی رعایت ملحوظ رکھی گئی ہے کہ جو اشلوک کسی خاص فرقے کے متعلق تھے، وہ بہ لحاظ رفع خصوصیت اس انتخاب میں شامل و داخل نہیں کیے

گئے تاکہ تمام کاغذِ اعظم، اہل ہنود کے جمع فرتے اور ہر ایک شعبہ و شاخ پیروانِ مذہبِ ہنود کے ممبر اس دریاے فیض سے یکساں فیض یاب ہو سکیں.....“

مندرجہ بالا عبارت، ایک ہندو پنڈت کے قلم کی ہے اس مولویانہ طرزِ تحریر سے آج مسلمان بھی پرہیز کرتے ہیں۔ پنڈت سندھ لال نے اس کتاب کی تالیف پر جن اسباب سے ”اہل ہنود“ کی احسان مندی کا اظہار کیا ہے، وہ قابلِ غور ہیں۔ ان کے اس خیال سے تو شاید کم لوگ متفق ہوں گے کہ ہندوؤں میں ایسے بھی ہیں جو بھاشا سے نفرت کرتے ہیں لیکن اس حقیقت سے کسی انصاف پسند کو انکار نہ ہو گا کہ اردو کے ہندو قدر دانوں کی تعداد حدِ شمار سے باہر ہے، علاوہ سینکڑوں دوسری کتابوں کے، جو ہندوؤں نے اردو میں تصنیف و تالیف یا ترجمہ کر کے شائع کی ہیں: ”منوسمتری“ جیسی مذہبی کتاب کا انتخاب اردو میں تیار کرانا تاکہ اہل ہنود کے جمع فرتے اور ہر ایک شعبہ و شاخ پیروانِ مذہبِ ہنود کے ممبر، اس دریاے فیض سے یکساں فیض یاب ہو سکیں، اور بچے بھی اس کے سبق سے بہرہ ور ہو کر گمراہی و بربادی دھرم سے محفوظ ہو سکیں ہندوستان میں اردو کے مقبول عام ہونے کا ایک ناقابلِ تردید ثبوت ہے۔ ترجمے کا انداز یہ ہے :-

۱۔ ”من جی پت بیٹھے ہوئے تھے، ان کے پاس بڑے بڑے ریش لوگ آئے اور پرت پوچھ کر کے یہ بات کہی کہ

۲۔ اے بھگوان، سب وزنوں اور وزنِ شنکروں کے دھرم کو ٹھیک ٹھیک ہم سے کہیے۔ کیوں کہ

۳۔ اے پرکھو، اچت و سجد و قدیم وید میں بیان کیے ہوئے جو بہت طرح کے کرم ہیں، ان کے اصل مطلب کو جاننے والے ایک آپ ہی ہیں“ (ص ۱)

(۳) منوسمتری: مترجمہ، کرپارام شرمہ جگر انوی۔ مطبوعہ ویدک دھرم پریس، دہلی ص ۴۹۲ سنہ درج نہیں۔

یہ ترجمہ متن کے ساتھ ہے اور کہیں کہیں نوٹ بھی دے دیئے ہیں۔ عبارت میں بہ نسبت سابق دو ترجموں کے زیادہ سلاست اور شستگی ہے۔ مثلاً

”۱۔ دھرم کے مطابق چلنے والے مرد عورت کے وصل اور جدا ہونے کے قدیم طریقوں کو

بیان کرتے ہیں کہ کس وقت عورت کے ساتھ کیسا برتاؤ کرنا چاہیے۔

۲۔ رات دن عورت کو تپتی کے ذریعے سے بے اختیار رکھنا چاہیے اور جو عورت وٹے کی خواہش رکھتی ہو، اس کو بالکل آزادی نہ دینی چاہیے بلکہ وہ مالک کے ساتھ رہے۔

۳۔ لڑکپن میں باپ جوانی میں شوہر اور بڑھاپے میں بیٹا، عورتوں کی حفاظت کرے، کیوں کہ عورتیں خود مختار ہونے کے لائق نہیں ہیں۔

۴۔ کنیا دان کے وقت، کنیا کو نہ دیوے تو باپ اس کا پاپی ہوتا ہے اور حقیقت سے فرغت ہونے پر شوہر اس سے جماع نہ کرے تو وہ پاپی ہوتا ہے اور بحالت وفات شوہر کے بیٹا اپنی ماں کی حفاظت نہ کرے تو وہ پاپی ہوتا ہے۔

۵۔ بری صحبت سے بھی عورتوں کی حفاظت کرنا چاہیے۔ عورتیں غیر محفوظ رہنے سے دونوں کھل (یعنی خاندان شوہر و خاندان والد کو رنج پہنچاتی ہیں۔۔۔۔۔“
(نوال ادھیلے۔ ص ۳۲۷)

(۴) منو سمرتی :- مترجمہ، ماٹر آمارام، مطبوعہ واشنگٹن پریس، لاہور۔ ص ۲۸۸ سنہ طباعت درج نہیں۔ اس کے ابتدائی حصے کا اقتباس حسب ذیل ہے۔ اس سے برہمچاری کی پیدائش کا حال معلوم ہوتا ہے :

۱۔ منوجی بخاطر جمع بیٹھے ہوئے تھے کہ ان کے آس پاس بڑے بڑے رشی لوگ آئے اور باہم ادب و آداب کے بعد یہ بات کہی کہ

۲۔ ہے بھگوان، سب ورنوں اور ورن شنکروں کا دھرم ٹھیک ٹھیک ہم سے کیے، کیوں کہ۔

۳۔ لے پر بھو، خیال سے باہر کیوں کہ لامحدود اور قدیم وید میں بیان کیے ہوئے جو بہت طرح کے کرم ہیں، ان کے اصل مطلب کے جاننے والے ایک آپ ہی ہیں۔

۴۔ جب ان مہاتماؤں نے، اس طرح سے اس نورانی صورت مہاتما سے پوچھا، تب مری منوجی نے ان سب رشیوں کی پوجا کیے کے کہا کہ سنئے :-

نوٹ :- منوخی کی رشتی پوجن سے معلوم ہوتا ہے کہ اپنے مکان پر آئے ہوئے چھوٹے
کا بھی پوجن ہوتا ہے)

۵۔ یہ سب جگت پہلے پر کرتی، یعنی جزو لائیمیزی کی حالت میں چھپا ہوا تھا اور
اس کا کچھ علم و نشان نہ تھا اور نہ دلیل سے معلوم ہو سکتا تھا، خواب کی سی حالت
میں تھا۔

۶۔ اس کے پوشیدہ و لازوال قوت رکھنے والے اور اندھکار کا ناش کرنے والے،
پریشور پر ماتمانے عناصر اور سائیکلیک یعنی ماں باپ کے بغیر پیدا ہونے والے لوگوں
کو پیدا کیا۔

۷۔ جو کت جیواندریوں سے الگ و باریک پوشیدہ و ہمیشہ بے فکر و سب مخلوقات کی
جان ہے، آپ سے آپ سائیکلیک شیروں میں داخل ہوئے۔

۸۔ اور اس کے دل میں یہ خواہش ہوئی کہ اپنے بدن سے ایک قسم کی خلقت پیدا
کرنی چاہیے تو اس نے، پہلے پانی یعنی رنج کو پیدا کیا پھر اس پانی میں بیج ڈالا۔
۹۔ تب وہ بیج مش طلا و آفتاب کے، بصورت براٹ کی گولائی کے انڈا بن گیا پھر
اس سے برہاجی، یعنی ویدوں کے جاننے والے ایونج رشی جو تمام مخلوقات کے پیدا کرنے

والے ہیں، آپ سے آپ پیدا ہوئے" (ص ۱-۲)

درشن یعنی کتب فلسفہ حقیقتہ مذہبی کتابوں میں شامل نہیں ہیں لیکن ان کا شمار مذہب
کی معقولات میں ہوتا ہے۔ بند و مذہب کا بنیادی اصول موش، یعنی نجات ہے۔ اسی
مسئلہ تک پہنچنے کے لیے عمل (کرم)، علم (گیان)، اور محبت و عقیدت (بھگتی) کے تین راستے
اختیار کیے گئے۔ بند و حکما، معقولات کو، اس مقصد کے لیے کافی نہ سمجھ کر معقولات کی طرف متوجہ ہوئے
اور انھوں نے مسئلہ نجات کی فلسفیانہ تشریح کر کے اس کے حصول کے طریقے بتائے لیکن چون کہ
عقلی مباحث میں اختلاف کی بڑی گنجائش ہوتی ہے اس لیے بند و فلسفے کے بھی مختلف اسکول
یا مذاہب قائم ہو گئے، ان میں سے چھ جو کھٹ درشن کہے جاتے ہیں زیادہ مشہور اور مستند ہیں، ان
کے نام حسب ذیل ہیں :-

۱۔ میمانسا	مزیہ جیمینی
۲۔ ویشیشک	کناد رشی
۳۔ تیبائے	گوتم
۴۔ سانکھیہ	کیل
۵۔ یوگ	پنتجلی رشی
۶۔ ویدانت	ویاس

بابوشیوبرت لال ورمین اپنی کتاب "سانکھیہ فلاسفی" کے دیباچے میں لکھتے ہیں:-
 "اکثر لوگ غلطی سے ان چھ فلسفوں کو ایک دوسرے کا مخالف سمجھتے ہیں۔ یہ بالکل حرام
 خیالی ہے۔ کیوں کہ یہ مفرد عمارت کے متعدد و مختلف حصے ہیں اور سب کا مقصد اصل
 الاصول ایک ہے۔ سب موکش کے مضمون پر وچار کرتے ہیں اور اسی کی پراپتی اور
 حصول کو انسانی زندگی کا مقصد سمجھتے ہیں۔ فرق صرف اس قدر ہے کہ ہر درشن
 نے اپنے درجے اور مقصد کو مد نظر رکھ کر دوسرے کے مضمون سے کم غرض رکھا ہے
 اور حتی الامکان اپنے آپ کو ایک خاص دائرے کے اندر محدود رکھا ہے۔ ان چھوں
 میں سے اگر ایک کو خارج کر دیجئے تو ساری عمارت دھم سے نیچے آ رہتی ہے اور اگر
 ان کے مخصوص مضامین پر وچار کرتے ہوئے، بتدریج زینہ بہ زینہ چڑھتے جائیے تو
 یہ آسانی مقصد کے بام تک پہنچنا ممکن معلوم ہوتا ہے۔"

میمانسا نے کرم پر زور دیا ہے، کیوں کہ کرم کے بغیر دنیا کا کوئی کام نہیں بنتا۔
 ویشیشک میں وقت پر بحث ہے، بلا وقت خرچ کیے کچھ نہیں ہوتا۔ نیا میں علت
 مادی پر گفتگو ہے، کیوں کہ کائنات مادے سے ہے۔ سانکھیہ میں عناصر وغیرہ پر
 بات چیت ہے..... اور اسی وجہ سے درجہ بدرجہ مقصد تک پہنچنے کی امید
 ہو سکتی ہے۔ یوگ کا مطلب غور و فکر سوچ بچار ہے۔ جس بات کو سانکھیہ نے
 نظری طور پر ظاہر کیا ہے، اس کو عملی پہلو سے ثابت کرنا یوگ کا کام ہے۔ ویدانت
 کا مقصد برہمن سے ہے، کیونکہ وہ خالق، مالک کل اور آفرینش کا انتظام کرنے

والا ہے۔“

کھٹ ورشن ہیں، یوگ اور ویدانت کی متعدد کتابوں کا ذکر گزشتہ صفحات میں آچکا ہے یہ مانسا اور دیشیشک پر کوئی کتاب مجھے نہیں ملی۔ سانکھیہ اور نیائے پر صرف ایک کتاب ملی ہے۔

۱۱، سانکھ فلسفی ۱۱۔ مولفہ بابوشیورت لال ورمن۔ مطبع ستینہ دھرم پریچاکر جاندھر۔ ص ۹۰۔ سنہ طباعت درج نہیں۔ یہ وہی کتاب ہے جس کے دیباچے کا ایک اقتباس ابھی پیش کیا گیا ہے۔ سانکھیہ کے اصول کی توضیح کرتے ہوئے بابوشیورت لال لکھتے ہیں :-

سانکھیہ کی تعلیم کے بموجب ہر سہ قسم کی تکالیف و مصائب سے نجات پانا جو آتما کا فرض عین اور اعلیٰ مقصد ہے۔ اور سانکھیہ اس تدبیر کی اشاعت کرتا ہے جس سے یہ حالت انسان کے جیتنے جی یا موت کے بعد حاصل ہو جائے۔ تین قسم کے دکھوں کے نام ادھیاتک، ادھ دیوک، ادھ بھوتک ہیں۔ پہلی قسم میں جملہ امراض جسمانی، قلبی، وغلبات نفسانی وغیرہ شامل ہیں اور اپنی خاص ذات سے متعلق ہیں۔ باقی دو قسم کے دکھ خارجی ہیں اور خارجی اسباب سے پیدا ہوتے ہیں عناصر، سورج وغیرہ حرارت، تمازت رعد وغیرہ کی گرج سے جو دکھ ہوتے ہیں وہ ادھ دیوک، اور جانور، حشرات الارض وغیرہ سے جو تکالیف پیدا ہوتی ہیں، ادھ بھوتک کہلاتی ہیں۔

ان سب مصائب سے نجات پانا آئندہ و سرور کی حالت ہے۔ کپل اور ان کے پیروکاروں نے تلقین کیا ہے کہ صرف سچے گیان سے نجات مل سکتی ہے۔ ان کی سمجھ میں خارجی تدابیر قابل اطمینان نہیں ہیں۔ ان شکایتوں کے وسیعے کی دو تدبیریں ہیں۔ ایک ظاہری، دوسری شرعی۔ ظاہری تدابیر میں ہر طرح کے

معالجات، ضروری پرہیز اور لوازمات کا شمول ہے۔ شرعی مذاہب میں شریعت کے اراکین کے انجام دینے سے مراد ہے۔ یہ ہر دو طریقے غیر مکمل و ناقص ہیں۔ ممکن ہے عارضی طور پر کچھ عرصے کے لیے ان مصائب کا دفعہ کر دیا جائے، مگر اس سے کبھی اطمینان نہیں ہوتا، اول تو وہ شکایتیں ہمیشہ کے لیے دور نہیں ہو سکتیں، دوسرے ان کے پھر بار بار ہوجانے کا احتمال ہوا کرتا ہے۔ ان سے قطعی نجات پانا صرف گیان سے ممکن ہے اور وہ گیان پوش، پرکرتی، مادہ، عناصر وغیرہ کا سچا علم ہے۔

(۲) نیائے درشن : مترجمہ، سوانی درشنا نند۔ مطبوعہ رہبر پریس، مراد آباد ص ۲۴۸ نہ درج نہیں۔

اردو ترجمہ سوال و جواب کے پیرائے میں ہے۔ اصل کتاب کا یہ طرز نہیں ہنسکت عبارتیں جو ترجمے کے ساتھ دی ہوئی ہیں، بہت مختصر ہیں۔ دیباچے میں مترجم نے نیائے درشن کی غرض و غایت اس طرح سمجھائی ہے:-

”ہر ایک آدمی جو دنیا میں موجود ہے، ہمیشہ دکھ اور سکھ محسوس کرتا ہے اور سب کی کوشش یہ ہے کہ وہ دکھ سے چھوٹ کر سکھ حاصل کرے۔ لیکن باوجود سکھ کی خواہش اور دکھ سے نفرت کے نہ تو ہر ایک کو سکھ حاصل ہے اور نہ ہی دکھ سے چھٹکارا نصیب ہوتا ہے۔ اس عجیب حالت کو دیکھ کر سکھ حاصل کرنے اور دکھ سے بچنے کی کوشش کرتے ہوئے یہ ناکامیابی کیوں ہوتی جب اس کے اسباب کی تحقیق کی جاتی ہے تو پتہ لگتا ہے کہ انسان کی ساری طاقتیں محدود ہیں، اس واسطے اس کا علم بھی محدود ہے، اس کا تعلق جو اشیاء کے ساتھ ہوتا ہے، وہ بندوبست جو اس یامن کے ہوتا ہے اور بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو ان اوزاروں سے معلوم نہیں ہوتیں، اس واسطے تیسری چیز معلوم کرنے والی عقل ہے۔ اگر ان تینوں چیزوں میں سے کسی میں فرق آجاوے تو گیان میں ضرور فرق آجاوے گا اور جہاں گیان میں فرق ہوگا وہاں عمل بھی غلط ہوگا اور جہاں عمل میں غلطی ہوئی تو نتیجہ برعکس ہونے میں کوئی شک نہیں۔ اس لیے ہر ایک کام کے نتیجے کو ٹھیک طور پر حاصل کرنے کے واسطے ہر ایک چیز کے

عمل کو صحیح طور پر کرنا ہے اور عمل کو صحیح طور پر کرنے کے واسطے علم کا صحیح ہونا لازمی ہے۔ جہاں علم میں غلطی ہوگی، وہاں سب نتائج غلط ہوں گے۔ اس واسطے انسان کا فرض اعلیٰ یہ ہے کہ وہ ہر ایک عمل سے پہلے علم کے وسائل جہیا کرے، کیوں کہ جس صراف نے سونے کے امتحان کے واسطے محک یعنی کسوٹی کو حاصل نہیں کیا اور وہ اس کو عمل میں لانے کے طریق سے ناواقف ہے، وہ صراف نہ تو اپنے بیوپار میں فائدہ اٹھا سکتا ہے اور نہ صراف کہلانے کا مستحق ہے۔۔۔۔۔ اس طرح پر انسان اپنے آئٹمک فرائض کو پورا کرنے کے واسطے اگر بغیر تحقیقات کے کام کرے گا، تو ضرور اُسے تکالیف کا سامنا ہوگا اور اگر تحقیقات کر کے کام کرے گا، تو ملتی حاصل کر سکتا ہے اور انسان کو تحقیقات کے سامان بہم پہنچانے کے واسطے یہ نیائے شاستر سب سے ضروری سا دھن ہے جو شخص نیائے شاستر سے ناواقف ہے وہ کسی چیز کی بھی ماہیت کو ٹھیک طور پر نہیں جان سکتا اور جو شخص اس نیائے شاستر کو پورے طور پر سمجھ جاوے، تو کوئی انسان خواہ کتابی چالاک ہو، اس کو دھوکا نہیں دے سکتا اور مذہبی اور علمی مباحثوں میں جو باتیں عوام کی نظر میں بہت مشکل معلوم ہوتی ہیں وہ اس علم کی ماہیت جاننے والے کے واسطے بہت ہی آسان معلوم ہوتی ہیں اور جن سوالوں کا عقلی جواب دینے میں دنیا کے بڑے بڑے مذہب گھبراتے ہیں، اس فلاسفی کا جاننے والا آسانی سے اس کو تیرا سکتا ہے۔

ہندو مذہب کی اہم ترین کتابوں کے علاوہ جن کی اردو عبارتوں کے اقتباسات پیش کیے

ہندو مذہب کی متفرق کتابیں

جاچکے ہیں اور کتابیں بھی نظر سے گزریں، ان کی فہرست حسب ذیل ہے :-

۱، شری مد بھاگوت : مترجم، منشی سوانی دیال کالیستھ، مطبع نول کشور، لکھنؤ۔ بارہ دسم ۱۹۲۳ء بڑی

تقیطع۔ ص ۶۸۸۔ اس ترجمے کا پہلا ایڈیشن ۱۸۶۴ء میں نکلا تھا، عبارت میں بھاشا کا عنصر غالب ہے۔

۲، ٹیکاسری، بھاگوت اور کنھی مکوش :- مرتبہ لالہ من سکھ رائے۔ امپریل بک ڈپو پریس، دہلی ص ۱۱۴۔ اس

کتاب کے شروع کے تیس صفحے "کنھی مکوش" کے ہیں، جس میں ہندو مذہب کی تعلیمات، سوال جواب

کے طرز میں بیان کی گئی ہیں۔ اس کے بعد سری مدبھاگوت کی شرح ہے۔

(۳) وسم اسکندھ، سری مدبھاگوت منظوم، از منشی سردار سنگھ نسیم، مطبع نول کشور، لکھنؤ، ۱۸۸۶ء بڑی بڑی تقطع ص ۳۶۴۔

(۴) بھگوتی اتھاس، ترجمہ ویسی بھاگوت۔ از پنڈت پیارے لال کشمیری، مطبع نول کشور، لکھنؤ، ۱۸۸۶ء بڑی بڑی تقطع ص ۵۸۵۔

(۵) بشن سہسرنام سٹیک :- مصنف، بیاس جی، مترجم کا نام درج نہیں، مطبع نول کشور،

لکھنؤ۔ ۱۸۸۳ء۔ ص ۱۴۰۔

اس کتاب میں ایشور کی وحدانیت اور اس کی ذات و صفات سے متعلق سنکرت اشلوک

درج کر کے اردو میں ان کی شرح کی گئی ہے۔

(۶) بیدانت :- ”جوسری مدبھاگوت“ کے ادھیائے ۸۸ میں درج ہے ” مترجم، لال بلدی پوسنگھ

مطبع نول کشور، لکھنؤ، ۱۸۸۱ء، ص ۳۲۔

اس مختصر رسالے میں سنکرت عبارتوں کے ساتھ ان کی شرح اردو میں لکھی ہے۔

(۷) گیتا بہاتم منظوم :- از منشی رام سہائے تمنا، مطبع نول کشور، لکھنؤ۔ بار دوم، ۱۸۸۵ء، ص ۲۶۔

اس میں ”بھاگوت گیتا“ کے پڑھنے کا اثر مختلف کہانیوں میں بیان کیا ہے، یعنی گیتا کے

پڑھنے سے لوگوں کو دنیا میں کیسے کیسے فائدے پہنچے اور کس طرح بڑی بڑی مصیبتوں سے نجات

ملی۔

(۸) گیتا بہاتم - مترجم، منشی لال جی - مطبع نول کشور، لکھنؤ۔ بار دوم، ۱۸۸۳ء، ص ۳۸۔

اس میں گیتا کے تیرتھ کے فضائل بیان کیے گئے ہیں۔

(۹) لودھیشتر بہاتم :- مترجم، منشی کنور بہادر - مطبع نول کشور، لکھنؤ۔ ۱۸۸۰ء، ص ۴۱۔

عبارت میں بھاشا کے الفاظ زیادہ ہیں۔

(۱۰) شری وگیان کرشنائن :- مولف، بابوشیور برت لال ورمین، آریہ ایسٹم پریس، الہپور، ص ۴۲۲

سند درج نہیں۔

اس کتاب میں شری کرشن جی کے حالات زندگی اور ان کی تعلیمات کا بیان ہے۔

جگیا سو، سوال کرتا ہے اور شیو، اس کا جواب دیتے ہیں۔ یہاں شیو سے مراد خود مولف

کتاب یعنی شیور برت لال ورمین ہیں۔

(۱۱) پورن دھرم : مولفہ پنڈت نرمل چندر۔ پرکاش ایسٹیم پریس، لاہور۔ ص ۱۹۰۔ سنہ طباعت درج نہیں۔

اس کتاب کے تین حصے ہیں، گیان، گیان یوگ، "کرم یوگ" یہ جلد گیان یوگ پر ہے۔

اس کی عبارت بہت شستہ ہے۔ نمونہ مندرجہ ذیل ہے :-

"آتم سا دھن

مجھے کیا کرنا چاہیے

"اب تک آتم گیان رویدانت کے صرف علمی یا نظری پہلو پر بحث کی گئی ہے۔ جگیا سو، کو اس کے سوالات، میں کون ہوں، یہ کیا ہے اور کیوں ہے، زندگی کے کیا معنی ہیں، کا جواب دیا گیا ہے، جگیا سو نے جان لیا ہے کہ وہ خود جسم، طاقت یا خیال نہیں بلکہ آتما رذات، ہے اس کا اپنا آپ عین ہستی، عین علم اور عین سرور ہے۔ اس کا ہونا ہی اور سب کچھ ہونے کی شرط ہے اور اس کا جاننا ہی سب کچھ جاننے کی شرط ہے اور اس کا جاننا ہی اور سب کچھ جاننے کی شہادت ہے۔ اس کی ذات میں غیر محدود ارادت، طاقت، زندگی، حکمت، حسن، محبت، پاکیزگی اور سرور کے خزانے موجود ہیں۔۔۔"

یہ سارے بھید کھل جانے پر، جگیا سو کے وجود کا علمی پہلو سوال کرتا ہے کہ اب مجھے کیا کرنا چاہیے، کیا صرف اتنا جان کر چھٹی ہوئی کہ میں آتما ہوں، سارا جگت میرا سو بھاوک چمتکار ہے اور جگت میں ہر ایک جزو، اپنے کل کے لیے جتنا ہے جو روشنی طاقت میں تبدیل نہیں ہو سکتی، وہ سراسر دہوکا ہی ہے اور جو علم اپنا عملی پہلو نہیں رکھتا، وہ بھی بے سود دل لگی کے سوا کچھ نہیں۔ واقعی روشنی میں رنگ اور طاقت دونوں موجود رہتے ہیں۔ اسی طرح، وہی گیان سچا گیان ہے جو بھساؤ (جذبے) اور کرم (عمل) میں ظاہر ہو، ورنہ وہ زندہ گیان نہیں بلکہ اس کی بے جان اور پھپکی سی تصویر ہے آتم گیان صرف دماغی شے نہیں بلکہ وہ زندہ روشنی ہے، جو دماغ سے گزر کر دل کو آباد کرتی ہے، اسے عالم گیر محبت، کامل پیکر بناتی

بھدنیکی، اتھاہ برہاری اور غیر فانی سرور کے رنگوں سے رنگ دیتی ہے اوپٹھوں کے اندر عملی طاقت کی وہ بجلی بھر دیتی ہے، جس کی طرف آسمانی بجلی بھی آنکھ بھر کر نہیں دیکھ سکتی۔“ ص (۶۲-۱۶۰)

(۱۲) پوتھی گیان پرکاش: مولف، منشی گلزاری لال، مطبع نول کشور لکھنؤ۔ بار دوم ۱۸۷۱ء ص ۷۰۔ یہ رسالہ تین ابواب پر مشتمل ہے :-

باب اول: اوصاف اچارو بچارو نیم ودھرم وغیرہ“

باب دوم: اوصاف چاروں ویدوں وغیرہ اور چاروں برن اور چاروں آسرم وغیرہ“

باب سوم: اوصاف گیان ودھیان وغیرہ“

(۱۳) جیون چتر سوانی رام کرشن پرمنس۔ جس کو کار پردازان پتک بھنڈار، لاہور نے پروفیسر

میکس مولر کی انگریزی تصنیف LIFE & TEACHING OF SWAMI RAM KRISHNA

PARMAHANS اور چند مستند بنگالی تصانیف سے اقتباس کر کے گردھرا سٹیم پریس۔

لاہور میں چھپوایا۔ ۱۹۲۵ء ص ۱۴۹۔

سری رام کرشن کی تعلیمات زیادہ تر ان کے اقوال میں پیش کی گئی ہیں، جن میں سے بعض

یہ ہیں :-

جب تک شہد کی مکھی کنول کے باہر پھرتی ہے اور شہد کا مزہ چکھا نہیں ہوتا،

تب تک وہ ہوں ہوں کرتی رہتی ہے۔ لیکن جب کنول کے اندر بیٹھ کر امرت

پینا شروع کر دیتی ہے، تو بالکل خاموش ہو جاتی ہے، اسی طرح آدمی جب تک

مسئلہ مسائل کے بحث مباحثہ میں الجھا رہتا ہے، تب تک اس نے حقیقی ایمان

کا امرت (آبِ کوثر) چکھا نہیں ہوتا لیکن جب وہ آبِ کوثر کو منہ لگا لیتا

ہے تو پھر خاموش ہو جاتا ہے۔“ (ص ۷۰)

”جس عورت کا ایک بادشاہ عاشق ہو، وہ ایک مکڑا گدا کی محبت قبول نہیں

کرتی، اسی طرح جس روح نے خدا کی نظر عنایت حاصل کر لی ہے، اُسے دنیا کی

خفیف چیزوں کی حاجت نہیں رہتی۔ (ص ۷۱)

”عابد کی طاقت کیا ہوتی ہے؟ وہ خدا کا بچہ ہوتا ہے اور آنسو اس کی زبردست

طاقت ہوتے ہیں۔ (ص ۷۳)

(۱۳۴) بہارِ سمری کرشن اور ان کی تعلیم،۔ از لالہ لاجپت رائے، مطبوعہ ہندوستانی برقی پریس،

لاہور، سنہ ۱۹۷۰ء، ۲۲۳

اس کتاب کا حوالہ دوبار پہلے گزر چکا ہے۔ اس میں سمری کرشن کی تعلیم کو بیان کرتے ہوئے:

مولف نے ”کرشنازم“ کی اصطلاح پر اعتراض کیا ہے اور یہ ثابت کیا ہے کہ سمری کرشن نے کسی مذہب کی بنیاد نہیں رکھی۔ وہ لکھتے ہیں:-

یہ لفظ ان انگریزی حوالہ بندوں کی ایجاد ہے، جو باوجود اپنی انگریزی تعلیم کے

یورانک ہندومت کے اس حصے کے قائل ہیں، جس کو ہندوؤں کی بول چال میں ویشنو

دھرم کہا جاتا ہے۔ شاید ساری سنکرت لٹریچر میں کوئی لفظ ایسا نہیں ملے گا، جو

مذہبِ عیسوی، مذہبِ محمدی اور بودھ دھرم کی طرح کرشن کے نام کے ساتھ کسی مذہب

یا دھرم کا سمبندھ ظاہر کرتا ہو۔ کرشن کے انگریزی حوالہ دہاؤں نے سنکرت لٹریچر

کی اس کمی کو پورا کرنے کی کوشش میں کرشن کے نام پر ایک مذہب کی بنیاد ڈالی

ہے۔ جس کو وہ ”کرشنازم“ کہہ کر پکارتے ہیں، ورنہ سنکرت لٹریچر کے مطالعے سے

تو معلوم ہوتا ہے کہ سمری کرشن نے نہ تو کسی مذہب کی بنیاد ڈالتے کا دعویٰ کیا اور نہ اس

نے کسی ایسے مذہب کی تعلیم دی، جو مناسب طور پر اس نام سے منسوب کیا جاسکے

..... پراچین ہندومت میں اعلیٰ ترین خوبی یہی ہے کہ اس کی بنیاد کسی انسان

کی تعلیم پر نہیں۔ (ص ۱۰۳)

”خلاصہ کلام یہ کہ ہماری رائے میں کرشن بہاراج نے کوئی دھرم نہیں چلایا، جس

کو ہم ان کے نام سے منسوب کریں اور اس لیے لفظ ”کرشنازم“ کا اطلاق ان ایشیوں

پر ہے، جو کرشن بہاراج نے وقتاً فوقتاً حسب ضرورت ارجن اور دیگر سمندھیوں

کو دیے۔ اور جن پراچین ویدک گرنٹھوں کی نشکام فلسفی پر زور دیا گیا ہے، تو

مضائق نہیں۔ کیوں کہ گو "کرشنا ازم" کسی خاص مذہب کا نام نہیں، جس کو کرشن بہاراج نے چلایا، مگر اس میں کلام نہیں کہ شکام دھرم کا جس قدر پر جوش اُپدیش کرشن بہاراج کے کلام میں ملتا ہے اس قدر زور و شور سے، اس کی تلقین و پیریشیوں اور مینوں کے کلام میں نہیں ملتی۔ بھگوت گیتا کے مختلف ادھیائے، گو مختلف مضامین پر حاوی ہیں لیکن سب کا خاتمہ شکام دھرم کی تعلیم پر ہوتا ہے۔ بہا بھارت میں بھی کرشن بہاراج کے مختلف اقوال میں شکام دھرم سب پر دھان ہے۔ ان کی ہر ایک تقریر کا لب لباب یہی ہے۔۔۔۔۔ (ص ۲۰۶)

(۱۵) پریم ساگر منظوم :- از شنکر دیال فرحت، مطبع ثمر بند (مقام درج نہیں) ۱۲۸۰ھ ص ۵۹۔

(۱۶) پوتھی مکش گیان : مولف، جے گوپال، مطبع نول کشور، لکھنؤ ۱۸۸۲ء۔ ص ۲۰
اس مختصر رسالے میں مکش یعنی نجات حاصل کرنے کے طریقے بتائے گئے ہیں۔ پیرا یہ سوال و جواب کا ہے۔

خالص مذہبی کتابوں کے علاوہ، ہندوؤں نے اپنے مذہبی اخلاق پر بھی بہت سی کتابیں اردو میں لکھی ہیں۔ ذیل میں صرف ان کتابوں کا ذکر ہے، جو مجھے دستیاب ہو سکیں۔

۱، بھرتی شتک : مترجم، بابو جگ بنس رائے، ودیا ساگر پریس، علی گڑھ۔ ۱۹۰۱ء، ص ۵۹
اس کتاب میں تین باب ہیں، پہلا اخلاقی مضامین پر مشتمل ہے اور اس میں بھرتی ہری کے ایک سو گیارہ اقوال درج ہیں۔ دوسرے باب میں عاشقانہ مضامین پر ننانوے کہاوتیں ہیں اور تیسرے میں جو زہد سے متعلق ہے، ایک سو گیارہ مقولے ہیں۔ ترجمہ بھرتی ہری کی اصن سنکرت کتاب "بھرتی شتک" سے کیا گیا ہے

بھرتی ہری، اچین کے راجا تھے۔ ایک خالص واقعے کا اثر ان کے دل پر اتنا شدید ہوا کہ وہ تخت و تاج سے دست بردار ہو کر فقیر ہو گئے۔ مترجم لکھتا ہے کہ :-
"وہ واقعہ تھا کہ ان کو ایک فقیر نے ایک پھل دیا اور یہ کہا کہ اس کے

کھانے سے ساری بیماریاں دور ہوں گی۔ راجا نے محبت کے مارے وہ پھل اپنی رانی کو دے دیا، رانی کی آشنائی کو تو ال سے تھی، اس نے اس کو وہ پھل دے دیا۔ پھر اس کی بھی ایک زندی سے آشنائی تھی، اس نے اس کو دے دیا۔ زندی نے اس خیال سے کہ ہمارا راجہ بڑا نیک ہے پھر لاکر وہی پھل راجا کی نذر کیا، اس کو دیکھ کر راجا کو گیان ہوا اور اس نے یہ فقرہ جو گلے صفحے پر ہے، کہتے ہوئے دنیا ترک کر دی (ص ۱)

جس فقرے کا حوالہ دیا گیا ہے، وہ پہلے باب کا دوسرا مقولہ ہے اور یہ ہے :-
 " لعنت ہے اس جو رو پر جس کی عصمت اور پاکدامنی پر اعتماد کئی رکھ کر، اپنا دل و جان و مال سب تار کر دیا، تو بھی اغیار سے ملنے کی تمنا رکھی اور لعنت ہے اس بد بخت پر کہ جس پر ایک بہارانی خود فدا اور عاشق ہے، وہ نامطلبن رہ کر ایک زنِ بازاری کے عشق میں ہے اور نفرین ہے، اس اربابِ نشاط پر جس نے اپنے لیے طالب کو چھوڑ بٹھے چاہا اور ہزار ہزار لعنت ہے خود بٹھے اندھے بد بخت پر کہ پھر بھی ایسی دم باز جو رو کے پھندے میں پھنسا رہ کر خوش رہتا ہوں۔ اور بہتر لا حول ہے، اس مردودِ نفس شیطان پر کہ جو یہ سب فعلِ مذموم کرانا ہے " (ص ۲)

بھڑی ہری کے حکیمانہ اقوال میں سے چند نمونے کے طور پر یہاں درج کیے

جاتے ہیں :-

• کوشش و تدابیر سے ریگ میں سے روغن برآمد کرنا، سراب سے آب نوش کرنا، جستجو سے شاخِ خرما دستیاب ہو جانا ممکنات سے ہیں۔ وئے کم عقل دنیا پرست کے دل کو جو کندِ حرص و ہوا میں گرفتار ہے، آزاد کرانا محال ہے " جو کوئی بدوں میں قطراتِ پند و نصائح کو مثل آبِ حیات ہیں ٹپکا کر ان کو راہِ راست اور نکوئی کی طرف رجوع کرنے کی اُمید کرتا ہے، وہ ناصح گو یا قیل و ماں کو ریشمانِ خام سے بانہ دھنا اور لعل و بدخشاں اور یا قوتِ رمانی میں سرس

کے پھول کی نازک پنکھڑی سے روزن کرنا اور بجز شور کو ایک قطرہ شہد سے شیریں کرنا
چاہتا ہے۔ (ص ۳)

” لایق اور شریف بزرگوں کی مثل گل، دو صورتیں ہوتی ہیں۔ یا تو نبی آدم کے
سر پر تاج بن کر خوشنامعلوم ہوں، یا گلبن ہی میں خشک ہو کر غائب ہو جاؤں۔“
(ص ۴)

” صیقل سے شول اور خرا دیکھا ہوا لعل و جواہر، جنگ میں فتح یاب سپاہی
جو جفاکشی سے لاغر ہو گیا ہو، مدہوشی کے بعد ہوش میں آیا ہوا فیل، موسم سرما میں
جس کا پاٹ کم رہ گیا ہو وہ دریا، ماہ ہلال، نازک بدن نوجنر محبوبہ اور گرم و خیرات
سے مفلس ہوا سنی، ان سب کی زیبائش لاغری ہے۔“ (ص ۹)

” خواہ ذی علم اور نہر مند ہی کیوں نہ ہو، بد سہرت کی صحبت سے بچنا ہی درست
ہے۔ غور کرو کیا بیش قیمت مہرہ رکھنے والا انہی خوفناک نہیں ہوتا۔“ (ص ۱۰)

” صاحب دلوں کا دل آسودگی کے زمانے میں تو یا سمن سے بھی نازک تر ہوتا

ہے، و لے ایام مصیبت میں سنگلاخ سے بھی سخت تر ہو جاتا ہے۔“ (ص ۱۰)

” قطرہ آب آہن گرم پر پڑ کر، اک دم میں خشک ہو جاتا ہے اور برگ نیلو فر پر دانہ
دک کی طرح خوشنما نظر آتا ہے اور سن صدف میں قطرہ ابرنیاں گر کر شاہوار
در عظیم بن جاتا ہے۔ حاصل آنکہ ادنیٰ، اوسط اور اعلیٰ ہر شے درجہ صحبت سے حاصل
ہوتے ہیں (ص ۱۲)

” خواہ بح عمیق میں غوط زن ہو، خواہ کسی کوہ بلند کی چوٹی پر جا بیٹھو، خواہ
کسی جنگ عظیم میں دشمن پر فتح یاب ہو اور خواہ کاروبار زراعت و دیگر شے
مثل تجارت و ملازمت وغیرہ میں مبتلا رہو، خواہ ہوا میں مثل پرندوں کے

لے اقبال نے اسی قول کا مفہوم اس شعر میں ادا کیا ہے جو بال جبریل کے شروع میں درج ہے۔

پھول کی تپ سے کٹ سکتا ہے سب سے کا جگر مری ناداں پر کلام نرم و نازک ہے اثر

باحیاط و ہوشیاری کمال پرواز کرتے پھرو، ارشدنی کہیں بھی تل نہیں سکتا اور جو

ناشدنی ہے وہ کہیں ہو نہیں سکتا؛ (ص ۱۸)

(۲) "بھرتی ہری شک"؛ مترجمہ بابورا جیشور ناتھ زیبا۔ امرت الکرک پریس، لاہور سندھ

درج نہیں ص۔ ۸۔

یہ بھرتی ہری کی تذکرہ بالا کتاب کا دوسرا اردو ترجمہ ہے۔

(۳) گلدستہ تہذیب؛ مولفہ بابوکالی چرن، روہیلکھنڈ لٹریچر سوسائٹی پریس بریلی،

۱۸۶۹ء ص ۸۰۔

اس میں تہذیب و اخلاق پر متعدد اسباق ہیں۔

(۴) "جوہر تہذیب"؛ مصنفہ رائے جوہر سنگھ صاحب جوہر، وکٹوریہ پیپر پریس، سیالکوٹ

سندھ درج نہیں ص ۱۶۔

یہ ایک منظوم رسالہ ہے جس میں اچھے اخلاق کے حاصل کرنے کی ترغیب دی گئی ہے۔

نظم میں کوئی خاص خوبی نہیں۔

(۵) "طلسم اخلاق" مولفہ پنڈت سری کرشن۔ مطبع نول کشور، لکھنؤ۔ ۱۸۸۶ء ص ۶۲

اس کتاب میں مولف نے ہندوؤں کے مذہبی اخلاق کے علاوہ، اسلامی اور مسیحی اخلاق کے

مضامین بھی نقل کیے ہیں۔ اس کا مقدمہ ہندوستان کی موجودہ صورت حال کے لحاظ سے قابل غور

ہے۔ پنڈت سری کرشن لکھتے ہیں:-

"راقم نے کتب شرعی اہل بنود و اسلام و عیسائی و دیگر کتب علماء سے چند مسائل

اس غرض سے اس کتاب میں یکجا کیے ہیں، تاکہ دوستوں کو ان امور مذہبی کی آگاہی

بلا وقت ہو سکے، جو واسطے درستی اخلاق کے ہر انسان کو جاننے، لازم ہیں جس

وقت کہ ان مسائل کو مختلف مذہبوں کی کتب سے یکجا کر کے ایک مقام پر دیکھا

جاتا ہے، اس وقت باہم کاففاق جو مختلف فرقوں میں اہل ہند کے واقع ہے،

بے بنیاد محض پایا جاتا ہے۔ اس کتاب کی سیر کرنے سے ہر شخص صاحب فہم کہہ سکتا ہے،

کہ اصل میں کوئی وجہ نااتفاق نہیں ہے۔ ہر طریقے میں مسائل درستی اخلاق ایسے عمدہ طور

پر لکھے گئے ہیں، کہ کوئی اس میں اختلاف نہیں کر سکتا ہے، حتیٰ کہ بعض مقام پر لفظ بہ لفظ مسائل مطابق ہوتے ہیں، خیرات کرنا، نیکی کرنا، کسی سے بدی نہ کرنا، غصہ نہ کرنا، دنیا کی لذات میں گرفتار نہ ہونا، تحصیلِ علم کرنا، حیات کو بے ثبات تصور کرنا، خدا کو برحق سمجھنا، فرائضِ مذہبی کو انجام دینا، راست بازی، ہر مذہب میں لکھا ہے۔ اگر ان اوراقِ چند سے جو واسطے ملاحظہ اپنے دوستوں کے میں پیش کرتا ہوں، بنیاد اس اتفاقِ باہمی کی قائم ہو، جس کی بندوستان میں نہایت درجہ ضرورت ہے اور باہمی تفرقہ و نفسانیت رفع ہو تو، راقم کو مسرت بے انتہا حاصل ہوگی :-

باب چہارم میں، برہمنوں کے اخلاق بیان کرتے ہیں :-

۱۔ کسی کو ضرر نہ پہنچانا۔ جہاں تک ممکن ہو کم سے کم جانداروں کو ضرر نہ پہنچانا، طریقہ معینہ شرع کے ذریعہ، محنت سے رزق بہم کرنا سوائے ایامِ فحطِ سالی کے، برہمن پر واجب ہے۔

۲۔ رزق کے واسطے قصہ و کہانی نہ کہنا، مثل عالم کے بسر کرنا، مکاری اور ریا اور زوالت سے محفوظ رہنا، یہ فرائضِ برہمن ہیں۔

۳۔ اگر وہ خوشی چاہے تو فحاشی میں مضبوط رہے، جو اس کے پاس ہے۔

اس پر کفایت کرے، کیوں کہ جڑِ خوشی کی فحاشی ہے اور جڑِ تکلیف کی حرص ہی ہے ۱۱

۶، "مشعلِ زندگی" المعروف بہ جیون سکھشا۔ ارتھات دکھی، مایوس اور نا کامیابیوں سے گھبراہٹ ہوئے آدمیوں کو دلاسا دینے، ان کو کامیابی کا راستہ دکھانے اور نوجوانوں کی مستقبلِ زندگی کو روشن اور مفید بنانے اور زندگی کی مشکلات کو حل کرنے کے لیے مفید ترین ہدایات کا مجموعہ۔

مولفہ پروفیسر جگدیش مترو رما۔ مطبوعہ مرکنٹائل پریس، لاہور۔ ۱۹۱۶ء ص ۱۹۲۔

۷، "معدنِ اخلاق" :- حصہ اول و دوم، مولفہ منشی چتر بھوج سہائے بھارگو۔ مطبوعہ گیان پریس، گوجرانوالہ۔ سنہ درج نہیں، ص ۲۶۔ نسخہ قدیم معلوم ہوتا ہے، بادامی بانسی کاغذ پر

چھپا ہے۔

مولف کو اردو زبان پر اچھی قدرت معلوم ہوتی ہے، عبارت مندرجہ ذیل کو اس کا اندازہ ہوگا :-

”عقل مندوں کی رائے میں مردم ناپاس سے سگِ حق شناس بہتر ہے۔
پس انسان کو بھی اپنی اصلیت پہچان کر، ہمیشہ شکرگزاری کرنا چاہیے
نفس پروری سے ہنر پروری دشوار ہے۔ خلاصہ یہ کہ نفسِ امارہ کی اطاعت
قبول کرنا انسانیت سے گزر جانا ہے۔ جو شخص گرفتارِ دامِ محبتِ اشیائے فانی
ہے۔ اس کی یہ حالت رہتی ہے، کہ کبھی تو دنیا کی نعمتیں پا کر مغرور اور غافل ہو جاتا
اور کبھی یہ سبب تنگ دستی کے افسوس اور ارمان کر کے غم کھاتا ہے۔ ان
دونوں حالتوں میں عمر پوری ہو جاتی ہے۔ اخیر میں جب موت اپنے پنجے میں
پھنساتی ہے، وہ نادان اپنی بے وقوفی پر پھپھتا کر کتبِ افسوس ملتا اور گئے
وقت کو یاد کرتا ہوا، اس جہانِ فانی سے کوچ کرتا ہے پس علم پڑھنے اور
داناؤں کی صحبت میں بیٹھنے کا یہ پھل ہے کہ ابتدا سے موت کو یاد کر کے زادِ راہ
کی فکر رہے اور یادِ الہی سے غافل نہ رہے۔۔۔۔“ ص ۲۸ تا ۳۵

(۹) ”سادھو کی صدا“: مذہب، اخلاق و طرز و تمدن کے متعلق چند مفید سبق“ مولف، بابو
شیو برت لال وین راجپوت پرنٹنگ ورکس، لاہور، سنہ درج نہیں۔ ص ۱۰۴۔ آخر کے چند
صفحات غائب۔

(۹) ”گلدستہ ہدایت“: مولف، لال شکر داس، میکی پریس، گوجرانوالہ ۱۹۰۱ء ص ۲۳۲

اس کتاب میں قصے کہانیوں کے ذریعے سے، مختلف اخلاق کی تعلیم دی ہے۔

(۱۰) ”اخلاق برجِ باہی“: حصہ اول۔ مولف، رائے برج باسی لال۔ گیان پریس، گوجرانوالہ

۱۹۰۵ء بڑی لقیطع، ص ۵۹۔ دیباچے کی تقفی و مستح عبارت قابلِ ملاحظہ ہے۔

”ہو المعنی“

”شکر اور احسان ہے، اس بادشاہ کا جس کا حکم کل زمین و آسمان اور جہاں

جہانیاں بہر ظاہر ہے اور جس کی سلطنت کی حد و انتہا کا بیان زبانِ انسان اور قلم

دو زبان سے باہر ہے۔ آبادی باہر تہادی کہ تمام خلایق جن و ملائک اور انسان و حیوان

کا شمار نہیں اور جانوران، درند و گزند اور چرند و پرند کا کچھ حصار نہیں، انتظام باہر

خوبی انصاف بحر و بر اور کوہ و شجر سب اپنی اپنی جگہ پر برقرار ہیں اور شمس و قمر اور کوکب و اختر سب زیر و زبر روشنی کے آثار ہیں۔ عدل و انصاف نہایت صاف کہ گونا گوں صورت اور سیرت آدمیوں کے دیدار اور کردار سے دکھلائی دیتی ہیں۔ اور ہر قلموں شکل اور شمائل جانوروں کی گفتار اور رفتار سے علیحدہ علیحدہ معلوم ہوتی ہیں۔ قدرت باری ندرت کہ کوئی حاکم کوئی محکوم، کوئی خادم کوئی مخدوم، کوئی ادنیٰ کوئی اعلیٰ ہے اور بعض پاک بعض مذموم، بعض فیاض، بعض شوم، بعض پست ہمت اور بعض بلند ہمت....“

تیسرے باب میں والدین کی خدمت گزاری کا حق بیان کرتے ہیں :-

چونکہ ماں باپ کے فرائض تمام عمر ان کی خدمت کرنے سے بھی ادا نہیں ہو سکتے لہذا اولاد پر فرض ہے، کہ ماں باپ کی خدمت تمام عمر کیا کرے اور یہی عمدہ عبادت سمجھا کرے، کیوں کہ ماں باپ کی خدمت جملہ عبادات سے افضل تر عبادت ہے اور ان کی رضا جوئی سے سعادت اور خدمت گزاری سے جنت ہے۔

مناسب ہے کہ والدین کو اپنی خوش گفتار اور نیک کردار سے خوش کرو اور مال متاع و زر و نقد جو کچھ ان کو ضرورت ہو بے طلب موجود اور مہیا کرو۔۔۔۔۔“ (ص ۲۵)

(۱) ”ثنوی اخلاق بندی“ :- از منشی کنجیالال بندی۔ مطبوعہ لاہور ۱۸۴۳ء۔ سرورق کچھ پٹھا

ہوا تھا، اس لیے مطبع کا نام معام نہ ہو سکا۔ (ص ۱۲۲۲)

یہ ثنوی اپنی زبان کی سلاست و روانی کی بنا پر خاص توجہ اور داد کی مستحق ہے۔ شروع میں

حمد کے اکتیس شعر ہیں، حمد کا آغاز: بسم اللہ الرحمن الرحیم، لکھ کر کرتے ہیں۔ نمونہ یہ ہے۔

بنام خداوند ملک جہاں

نجر گیسر احوال خسرو کلاں

بنا نور سے جس کے شام و بگاہ

بوا جلوہ گر جلوہ بہر و ماہ

اسی سے ہے ارض و سما کا ظہور

اسی سے ہے صبح و سما کا ظہور

نہیں دوسرا کوئی جس کا شریک

وہ خالق کہ ہے جس کی خلقت تمام

وہ حاکم کہ محکوم ہیں خاص و عام

وہ تار جو سا تر عیب ہے

وہ عظام جو عالم الغیب ہے

وہ فتاح، مشکل کشا، حائی بندگاں
 یہ وحدت کہ ثانی نہیں دوسرا
 یہ کثرت کہ ہے سب میں جلوہ نما
 حمد کے بعد رام چندر جی اور سری کرشن جی کی مدح ہے، پھر نعتیہ اشعار اس عنوان سے لکھے ہیں:-

”در نعت سرور کائنات، خلاصہ موجودات، جناب محمد علیہ السلام“
 تیضج جہاں رہبرِ خاص و عام
 جناب محمد رسولِ امیں!
 عیاں جس سے ہے علم عینِ لیقین
 امین الہدیٰ، رہبرِ گمراہاں
 ہوئی پستِ فرمان جس کی زمیں
 نگوں ہے اطاعت میں چرخِ بریں
 سرِ پاعرب جس کے فرماں گزار
 عجم سر بسر بندہ جہاں شمار

تیرہویں باب میں تواضع کا بیان ہے :-

تواضع کرے جو کوئی آدمی
 بے انساں میں انساں وہی آدمی
 تواضع سے عزت ہے، تکریم ہے
 تواضع سے حرمت ہے، تکریم ہے
 تواضع سے ملکِ دل آباد ہو
 تواضع سے اندوگہیں نثار ہو
 تواضع سے بدخواہ ہونیک خواہ
 تواضع سے گمراہ ہواہلِ راہ
 تواضع سے ہو سرد نارِ غضب
 تواضع سے ہوئے تڑارِ غضب
 تواضع سے حاصل ہے حق کی رضا
 تواضع سے ہو دور رنج و بلا

(۱۲) ”مجموعہ صفاتِ انسانی“، جس کو لالہ لعل جی صاحب نے سری بید بیاس جی

کے پورانوں سے انسان کی صفات کے باب میں ترجمہ فرمایا اور واسطے استفادہ عام کے

شائع کیا۔ مطبع نواں کشور، لکھنؤ، لکھنؤ۔ ۱۹۶۶ء، ص ۴۴

اس مختصر کتاب میں چالیس ابواب قائم کر کے، مختلف صفاتِ انسانی کو بیان کیا ہے۔

مثلاً راستی، پاکیزگی، رحم، حلم، سخاوت، قناعت، سلیم لطیفی، تزکیہ نفس، مہمان نوازی وغیرہ اور عموماً

ہر صفت کی تشریح کے بعد اس کی مثال میں پورانوں سے کوئی حکایت نقل کی ہے۔

۱۳۱) "تالیف ہر گونہ" :- مولفہ، بابو ہر گونہ سہانے۔ مطبع نو کشور، لکھنؤ ۱۹۷۷ء ص ۱۲۸

اس کتاب میں مختلف اخلاقِ حسنہ کی شرح چالیس بابوں میں کی گئی ہے اور آخری باب میں

متفرق پسند و نصائح درج کر دیے ہیں۔ فضائلِ اخلاق کی تلقین کے ساتھ مختلف ممالک کی مشہور شخصیتوں کی حکایات بھی تمثیلاً شامل کر دی ہیں۔ مثلاً :-

"باب ساتواں۔ توکل میں"

"اور یہ دل اٹھانا ہے اسبابِ دنیا سے اور توجہ کرنا ہے اور مدد چاہنا ہے، کاموں

میں مسبب الاسباب سے۔ واضح ہو کہ جس کام کو خدا کے سپرد کر دیا جائے یا جو

پیش آوے اس کے کرم پر اعتماد رکھا جائے وہ حسبِ دل خواہ ساختہ و پرداختہ

ہو جاتا ہے۔ انسان کو چاہیے کہ کسی حالت میں رسمِ توکل ہاتھ سے نہ چھوڑے تاکہ

بعونِ الہی اس کے کام بنتے رہیں۔

تمثیل :- دارالسلطنت آجین میں ایک راجا تھا۔ بھرتی ہری نام، دادگتر

رعیت پرور، نہایت رحیم اور بدرجہ غایت کریم۔ جب کسی سائل کی صدا اس کے کان

میں در آئی۔ اُمید بولی میں بر آئی۔ ایک روز ایک فقیر آیا اور سلطنت کی درخواست

کی۔ اس کو بخش دی اور توکل پر بھروسہ کر کے ایک سمت کی راہ لی، دن بھر چلا اور

شام کو گوشہٴ صحرا میں بیٹھ رہا۔ قدرتِ افریدگار سے متعدد آدمی صحرا میں نمودار ہوئے۔

انہوں نے اولاً صحن کو صاف کر کر طرح طرح کے پھولوں سے آراستہ کیا اور نیچے

ڈیرے اتادہ کر کر مسندِ شاہانہ بچھا دی اور حملہ سامانِ طرب مہیا کر دیا، پھر راجا

کو نہایت ادب کے ساتھ لے جا کر مسند پر بٹھایا اور دسترخوان چن کر عرض

کیا کہ یہ سب سامانِ آپ کے واسطے زرقِ حقیقی نے سوچا ہے۔ راجا نے اس کو

قبول کیا اور بہت سے آدمیوں کو گرد و پیش سے بلوا کر ان کے شامل کھانا کھایا

اور صبح کو وہ سب سامان فقر کو دے کر اپنی راہ لی۔ اب یہ معمول ہو گیا کہ اسی

طرح ہر شام ایسا ہی سامان موجود ہوتا اور صبح کو راجا فقروں کو دے دینا کہ یہی
عمل مدت العمر رہا، اب خیال کرنا چاہیے کہ ایک ذرہ توکل سے کتنا رتبہ راجا کو حاصل
ہوا؟

حصہ ۱۴-۱۱۵

۱۴، "گلدستہ مسرت" مصنفہ: برج مومن لال۔ مطبع سلیمانی، بنارس ۱۹۱۶ء ص ۲۴۔
اس چھوٹے سے رسالے میں مسرت کی حقیقت اور اس کے اسباب سے بحث کی ہے:-
۱۵، "ذخیرہ سعادت" مولفہ: لال جی۔ مطبع نول کشور، لکھنؤ۔ ۱۸۶۶ء ص ۴۵
۱۶، "روحانی کہانیاں؟ حصہ اول، از منشی سورج نرائن مہر دہلوی، سادھو پریس، دہلی ۱۹۱۳ء
ص ۵۰۸۔

کتاب کا مضمون اس کے نام سے ظاہر ہے۔ مولف نے بند و مذہب کی بنیادی تعلیمات کو
حکایتوں میں بیان کیا ہے، پہلے سادھو کی کہانی میں نجات حاصل کرنے کا طریقہ بتایا ہے، سادھو
کہتا ہے:-

"مہاراج، آپ نے مجھے آگیا دی ہے کہ کام یعنی خواہش پر پہلے میں کہانی شروع
کروں، کام بڑی زبردست چیز ہے۔ یہ دنیا تمام کام ہی کا پھیلاؤ ہے۔ شکام پرش مکت
کہلاتا ہے۔ سکام بندہ میں گرفتار ہے جس نے کام کو جیت لیا اس نے بڑے زبردست
دشمن پر فتح پائی۔ خواہشیں دل میں آٹھنے نہ پائیں گی تو خوش خوش زندگی بسر ہوگی،
آواگون چھوٹ جائے گی اور آدمی موش پد کو پہنچے گا۔ پس سب سے مقدم کوشش یہ
ہونی چاہیے کہ ہم کام کے سروپ کو سمجھیں، کام کی اہمیت ذہن نشیں ہوگئی، تو اس پر فتح پانے
کی تجاویز پر آسانی سے عمل درآمد ہو سکتا ہے، اس سروپ کو سمجھنے کے واسطے میں،
مہا بھارت کی پرانی کتھا آپ کو سناتا ہوں....."

۱۷، گیان گیتا: "المعروف بہ راہ نجات" از پوکرواس، حصہ دوم، مطبع روسیل کھنڈ لٹریچر سوسٹی
بریلی ص ۴۸۔ نہ درج نہیں، نسخہ بظاہر قدیم الطبع معلوم ہوتا ہے:-
یہ ایک ترکیب بند ہے جس میں کریم (سعدی) کے اشعار کی تفسیریں کی گئی ہیں، ابتدا میں

”بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ“ کے اوپر یہ عبارت درج ہے :- ”لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ، چِت گپت ہے، اِسْمِ اللّٰهِ نَعْم“ کا نمونہ حسبِ ذیل ہے :-

صد افسوس انسان دنیا میں آ	پریشاں گناہوں سے اپنے ہوا
وگر نہ یہ تھا اشرفِ انبیاء	نہ ہوتا نظر سے خدا کی جدا
پھر اب بھی جو ویسا ہی چاہے ہوا	تو یہ شعر سعدی پڑھے بر ملا
کر میا بہ بخشاے بر حالِ ما	کہ ہستم اسیرِ کمند ہوا

.....

یہ لازم ہے تجھ کو یہاں آن کر	خدا کی عبادت سے مت پھیر سر
جو آتا ہے تجھ کو یہاں پر نظر	اسی کا ہی جلوہ ہے سب سر بسر
رہِ عدل سے آپ کو پاک کر	وروزی کو محنت سے لاپٹے گھر

بناتے نہ وارد جہاں لے پسر

بغفلت مبر عمر دروے بسر

کہا مان کہتا ہوں کیا بار بار	نہ مانے گا کہتا، بہت ہو گا خوار
نہ مغرور ہو ہونے پر مال دار	یہ مال ہی کرے گا، تجھے زیر مار
نہ کیا تو گناہوں سے رکھتا ہے عار	جو ہیں بے عدو تیرے اوپر سوار

منہ دل بریں دیرنا پاندار

ز سعدی دپو کر ہمیں یاد دار (ص ۱۲۸)

(۱۱۸) ”سادھارن دھرم“ جلد دوم۔ مصنفہ سوامی شیوگن دیویوگی۔ شائع کردہ شناسنی آشرم، گجرات۔ ص ۱۱۲۔ سرورق کے موجود نہ ہونے سے مطبع کا نام متاہم نہ ہو سکا۔

اس کتاب میں مذہب اور اخلاق کے بعض مضامین بیان کیے گئے ہیں، مثلاً تنزکیہ نفس صحت جسمانی، پرارٹھنا کے فوائد۔ مکتی حاصل کرنے کا طریقہ، صبر و استقلال، وقت کی قدر اور زندگی، مذہبی تعصبات اور روحانی غرور کی خرابیاں، وغیرہ وغیرہ۔ آخر میں بعض بڑے آدمیوں کے اقوال نقل کیے ہیں۔ ان میں ہر زمانے اور مختلف ملکوں کے لوگ شامل ہیں :-

(۱۹) کلامِ قہر۔ جلد ثانی۔ از منشی سورج نرائن مہر دہلوی، مفید عام پریس، لاہور۔ ۱۹۱۰ء

ص ۲۷۲

اس مجموعہ نظم میں جو تمام اصنافِ سخن پر مشتمل ہے، مذہبی اور اخلاقی مضامین کثرت سے

ملتے ہیں۔

(۲۰) مہر بھجناولی۔ جلد اول۔ از منشی سورج نرائن مہر دہلوی، سادھو پریس، دہلی۔ ۱۹۱۵ء

ص ۲۴۸

یہ کھگتی اور بیراگ کے رسیلے بھنوں کا مجموعہ مع اردو ترجمہ ہے۔

ہندو مذہب کے اصلاحی فرقے

۱۱۔ کبیر پنٹھ

کبیر، جن کے نام سے یہ پنٹھ منسوب ہے، بنارس میں ایک بیوہ برہمنی کے لطن سے پیدا ہوئے، اس نے لوک لاج کے ڈر سے بچے کو ایک تالاب کے کنارے ڈال دیا تھا۔ اتفاق سے نیرو نام ایک جو لالہ اور اس کی بیوی نعیمہ کا گزر ادھر سے ہوا، وہ رحم کھا کر بچے کو اپنے گھر اٹھالائے اور اولاد کی طرح اس کی پرورش کی۔

کبیر کی زندگی کے حالات مستند اور معتبر طریقے سے نہیں ملتے۔ چنانچہ ان کی پیدائش اور موت کی تاریخوں میں بھی اختلاف ہے۔ پنڈت منوہر لال زتشی اپنی کتاب "کبیر صاحب" میں لکھتے ہیں۔ کبیر داس کی پیدائش اور موت کی تاریخوں میں اختلاف ہے۔ کوئی کچھ کہتا ہے اور کوئی کچھ۔ زمانہ جدید کے وقائع نگاروں کا اتفاق اس پر معلوم ہوتا ہے کہ سمبت ۱۳۵۵ء میں پیدا ہوئے اور سمبت ۱۵۰۵ء میں وفات پائی۔ اس حساب سے ان کی عمر ایک سو بیس برس کی ہوتی ہے۔ وسکٹ صاحب نے غالباً اسی بنا پر کبیر صاحب کی پیدائش ۱۳۹۵ء میں اور موت ۱۵۱۵ء میں بیان کی ہے۔

البتہ خود کبیر کے کلام میں ان کی زندگی کے بعض مستند واقعات مل جاتے ہیں، مثلاً یہ کہ وہ
جولاہے تھے، بنارس میں رہتے تھے، آخر عمر میں گہر چلے آئے تھے، پڑھے لکھے تھے اور رامانند کے
پھیلے تھے۔ پنڈت زنتی نے حوالے بھی نقل کیے ہیں۔

جات جولاہا کیا کرے، ہر دے بسے گوپال

(ذات کا جولاہا ہے تو کیا ہوا، دل میں گوپال بسا ہوا ہے)

تو بانھن، میں کاشی کا جولاہا، بوجھو مورگیان

(تو برہمن یعنی پنڈت ہے۔ میں کاشی کا جولاہا ہوں۔ میرے گیان کو تو سمجھو)

سکل جنم شو پوری گنویا مرنی بار گہر اٹھ آیا

(ساری زندگی تو کاشی میں بیتی، مرتے وقت گہر چلا گیا)

کاشی میں ہم پر گھٹ بھئے ہیں، رامانند چتائے

رکاشی میں ہم پیدا ہوئے ہیں اور رامانند نے ہم کو رموز معرفت سے آگاہ کیا ہے۔

مسی کا گد چھو یو نہیں، کلم گھیو نہیں ہاتھ

چار یو جگ کا ہاتھ مکھ ہیں جنائی بات

رروشنائی اور کاغذ کبھی نہیں چھوا، قلم کبھی ہاتھ میں نہیں لیا لیکن چاروں جگوں کے حالات

میں نے زبان سے بیان کر دئے، لہ

رامانند کے چیلے ہونے کا اشارہ محسن فانی نے بھی "دبتان نداسب" میں کیا ہے، بیرگیوں

کے حال میں کبیر کا ذکر یوں شروع کرتے ہیں :-

"کبیر جولاہا نثر ادک از موحدان مشہور بندست۔ بیراگی بودہ، گویند کبیر در

بنگام مرشد جوئی پیش کا ملان مسلمان و بند و رقت۔ انچمی جست نہ یافت۔

سرا انجام یکے اور اولاست یہ پیر روشن رواں رامانند برہمن نمود، لہ

رامانند نے کبیر کو ہندو فلسفے اور مذہب کی تعلیم دی لیکن چیلے ہونے کے بعد بھی کبیر نے رسمی طور پر ترک دینا نہیں کیا، بلکہ بدستور جولاہے کا پیشہ کرتے رہے، کچھ دنوں گرو کی صحبت میں رہنے کے بعد وہ دور دراز مقامات کی سیاحت کو نکل گئے اور بہت سے ہندو سادھوؤں اور مسلمان صوفیوں سے ملے۔ ان کے عقائد کے متعلق نپڈت زتشی کا بیان ہے :-

”کبیر صاحب کا کلام ظاہر کرتا ہے، کہ ان کے دل و دماغ پر اسلام کا اثر کافی تھا۔ جہاں وہ اسلام کے بعض رسم و رواج کا مذاق اڑاتے تھے، وہیں اسلام کے بعض عقائد سے وہ ضرور متفق تھے۔ توحید کی تلقین، بت پرستی کی مذمت ذات پات اور چھوت سے انکار، جس طرح کبیر صاحب کرتے ہیں، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ مروجہ ہندو مذہب سے اختلاف کرنے کی ضرورت ایک وجہ یہ تھی کہ ان باتوں میں انھوں نے اسلام کا اثر قبول کیا تھا۔۔۔۔۔۔ اور کبیر صاحب پر کیا ہوتوں ہے، اسلام کے عقائد اور اسلام کی مثال کا اثر ہندوؤں پر شمالی ہندوستان میں عالم گیر تھا۔ مسٹر بہادیو گو بندراناڈے کی رائے ہے کہ شمالی اور جنوبی ہندوستان میں ہندوؤں کے بعض رسم و رواج میں جو تین فرق نظر آتا ہے، خصوصاً شوروں اور اچھوتوں کے ساتھ شمالی ہندوستان میں جو کم سختی برتی جاتی ہے، اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ شمالی ہندوستان میں اسلام کا اثر گہرا اور دیرپا تھا۔“

کبیر کے مذہب کی نسبت ڈاکٹر مارا چند لکھتے ہیں :-

”کبیر کا مشن مذہبِ محبت کی تبلیغ کرنا تھا، جو تمام ذاتوں اور فرقوں کو متحد کر دے۔ انھوں نے ہندو مذہب اور اسلام کی ان خصوصیات کو مسترد کر دیا جو مذہب کی اس روح کے خلاف تھیں اور جو فرد کی حقیقی روحانی فلاح کے لیے کوئی اہمیت نہیں رکھتی تھیں۔ انھوں نے دونوں مذہبوں کے مشترک اور مماثل عناصر کا انتخاب کر لیا تھا، ان کو ہندو مسلمانوں کے فلسفیانہ افکار اور مذہبی عقائد و رسوم میں مماثلت معلوم ہوئی۔ وہ سنسکرت اور فارسی دونوں زبانوں کے الفاظ استعمال کرتے تھے اور ان کا کلام دیسی زبان کی دونوں شکلوں یعنی رچتہ

اور ہندی بھاشا میں ہے۔ وہ مذہب کی داخلیت پر سب سے زیادہ زور دیتے تھے اور بے لاگ طریقے سے، ہندو مسلمان دونوں کے رواج و دستور کی پابندی کو برا بھلا کہتے تھے، انہوں نے دونوں مذہبوں کی تفریق کو سوچ سمجھ کر ترک کر دیا تھا اور ایک درمیانی راہ اختیار کرنے کی تلقین کرتے تھے۔

انہوں نے ہندوؤں سے ان چیزوں کو چھوڑ دینے کو کہا جن کے ترک پر ہندوؤں کے زمانے سے ہر مصلح زور دیتا آیا تھا۔ یعنی رسم قربانی، ساحرانہ طاقتوں کی خواہش، زبانی پرستش، مروج عقائد کو زبان سے دہراتے رہنا، تیرتھ یا ترا، برت، بتوں اور دیوی دیوتاؤں کی پوجا، براہمنوں کا اقدارِ اعلیٰ، ذات پات کی تفریق، چھوت چھات اور کھانے پینے کے معاملے میں تعصب۔ وہ علانیہ اوتاروں کے عقیدے کی مذمت کرتے تھے۔۔۔۔۔

مسلمانوں سے ان کا مطالبہ یہ تھا کہ اپنا الگ تھلگ رہنا، ایک پیغمبر اور اس کی کتاب پر آنکھ بند کر کے ایمان رکھنا، مذہبی رسوم کے ظواہر کا پابند ہونا، مثلاً مکہ کا حج کرنا، روزے رکھنا اور باضابطہ نماز پڑھنا ترک کر دیں، نیز اولیاء اور پیغمبروں کی پرستش سے باز آئیں۔۔۔۔۔

قطع نظر اس غلط خیال کے کہ ہر مسلمان پیر، اولیا اور پیغمبروں کی پرستش کرتے ہیں، اس آخری بیان سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ مسلمانوں کا سانام رکھنے اور ایک مسلمان جلا کے گھر میں پرورش پانے کے باوجود، کبیر حقیقاً مسلمان نہ تھے بلکہ صرف موحد تھے۔ مسلمان ہونے کے لیے خدا کی وحدانیت پر ایمان لانا ہی کافی نہیں، بلکہ محمد رسول اللہ صلعم کی رسالت کا اقرار بھی لازمی ہے۔ کبیر کا ایمان بالرسالت کہیں ظاہر نہیں ہوتا۔ برخلاف اس کے وہ مسلمانوں کو آنحضرت صلعم اور قرآن مجید کے سامنے تسلیم خم کرنے سے

۱۔ "ہندوستانی تہذیب پر اسلام کا اثر" (انگریزی) ص ۱۵۰

۲۔ "ہندوستانی تہذیب پر اسلام کا اثر" (انگریزی) ص ۶۴-۶۳

روکتے ہیں اور ان کو نماز، روزہ اور حج سے جو اسلام کے اہم ترین ارکان ہیں، باز رکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ان فرائض کو وہ مذہب کی ظاہری رسمیں سمجھتے ہیں۔ اس میں شبہ نہیں کہ کبیر موجد تھے اور خدا کی محبت میں اپنے آپ کو فنا کر دینا ہی ان کا اصلی مذہب تھا۔ اسی کی تلقین وہ ہندو اور مسلمان دونوں کو کرتے تھے مگر جس سلسلے کے وہ مرید تھے، یعنی راماند اور ان سے پانچ پشت اوپر رامانج تک، اس کے تمام مرشدوں کا یہی مذہب تھا اور وہ سب بھگوت بھگتی ہی کے مبلغ تھے۔ ان ہندو موجدوں کے بہر حال ہندو ہونے میں کسی کو بھی اختلاف نہیں۔ برہو سماج، آریہ سماج، رادھا سوامی مت، ان سب کے پیرو بھی ہندو ہی ہیں، حالانکہ خدا کی وحدانیت کے سب قائل ہیں اور بت پرستی کی مخالفت میں سب متفق۔

کبیر کے زمانے، یعنی پندرھویں صدی عیسوی میں وہ زبان جو آج ہندوستانی یا اردو کے نام سے مشہور ہے، اپنے عہد طفولیت میں تھی اور اس میں

کبیر کی زبان

پراکرت، یعنی مقامی بولیوں کے الفاظ بکثرت پائے جاتے تھے۔ مسلمانوں کی آمد سے عربی، فارسی الفاظ کی آمیزش ہوتی جا رہی تھی لیکن غلبہ ہندی لفظوں کا تھا۔ چنانچہ اس زمانے کے صوفیائے کرام بھی، اپنے ملفوظات اور تصنیفات میں جو عوام کے لیے ہوتیں، ہندی ہی زبان استعمال کرتے تھے۔ ڈاکٹر تارا چند نے کبیر کے کلام کا ذکر کرتے ہوئے جو یہ فرمایا ہے کہ وہ ریختہ اور ہندی بھاشا، دونوں زبانوں میں شعر کہتے تھے۔ تو ریختہ سے اس عہد کی وہی زبان مراد ہے جس میں عربی فارسی کے الفاظ نمایاں حیثیت رکھتے تھے۔ کبیر کی زبان کے متعلق پنڈت زنتی لکھتے ہیں۔

”بھاشا کے ماہروں کی رائے ہے کہ کبیر صاحب کی زبان پنج میل مٹھائی ہے،

اس میں برج بھاشا، کھڑی بولی، پنجابی، راجستھانی، سبھی کے الفاظ ملتے ہیں۔

انہوں نے خود کئی جگہ کہا ہے کہ میری بولی پوربی ہے، گو یہ کہنا مشکل ہے کہ

پوربی سے ان کی مراد کیا تھی۔ مگر یہ بات تو ان کے کلام سے ظاہر ہوتی ہے

کہ بہاری محاوروں اور بہاری لہجے کا ان پر کافی اثر تھا۔ اس پنج میل

مٹھائی کے غالباً دو سبب ہیں، اول یہ کہ کبیر صاحب پڑھے لکھے نہ تھے،

اس واسطے ان کی زبان اور ویاکرن (صرف و نحو) میں استقلال نہ تھا۔ اپنی

طویل سیروسیاحت میں وہ ملکوں ملکوں پھرے تھے اور ہر جگہ کے سنتوں اور روایوں سے ان کی صحبت رہی تھی، اس واسطے مختلف صوبوں اور ملکوں کی زبان اور لہجے کا اثر انہوں نے قبول کر لیا تھا۔ دوسری بات یہ کہ وہ زبان کی صحت اور دیا کرن اور پنگل کے قواعد کی پروا نہیں کرتے تھے، جس موقع پر جس لفظ سے ان کا مطلب عمدہ طور سے ادا ہوتا تھا، جہاں پر جو لفظ جس شکل میں ان کی شاعری میں کھپ جاتا تھا، وہاں اس کو بے تکلف استعمال کر جاتے تھے۔ ان کو اپنے خیالات کے اظہار سے مطلب تھا، نہ عروض کے قاعدوں سے، نہ گرامر کے ضبط سے۔

شعری گویم بہ از آپ حیات من نہ دائم فاعلاتن فاعلات
فارسی عربی کے الفاظ تو چند کومی کے یہاں بھی ملتے ہیں، کبیر کے زمانے میں مسلمانوں کو ہندوستان میں آئے ہوئے کئی صدیاں گزر چکی تھیں اور روزمرہ کے کاروبار میں سیکڑوں الفاظ فارسی عربی کے رائج تھے، کبیر صاحب ان الفاظ کو بے دھڑک استعمال کرتے ہیں۔

(۱) اوگن کیے تو بہو کیے کرت نہ مانی ہار بھاوے بندہ بکئے، بھاوے گردن مار
رگناہ تو بہت کیے اور کرتے ہوئے ہار نہ مانی۔ چاہے بندے کو تختے چاہے گردن مارئے،
(۲) چلن چلن سب کوئی کہیں، موہے اندیشا اور
صاحب سے پری چے نہیں نہیں گے کوہی ٹھور
(چلنے کو سب لوگ کہتے ہیں، مجھے اور ہی اندیشہ ہے۔ صاحب سے جان پہچان تو ہے
نہیں کیے پہنچیں گے)

(۳) پد جوڑے، ساکھی کے، سادھن پری گئی روس
کاڑھا جل پیوے نہیں، کاڑھ پین کی ہوس
(پد جوڑتا ہے، ساکھی کتا ہے، اس کی عادت پڑ گئی ہے۔ بھرا ہوا پانی نہیں پتیا۔ بھر کر
پانی پینے کی ہوس ہے)

(۴) آب گئی، آور گیا، نین گیا سینہ یہ تینوں تب ہی گئے جب ہی کہا کچھ دیکھ
آبرو

د آبرو گئی، عزت گئی، آنکھوں سے مروت گئی۔ جب کسی سے کچھ مانگا تو یہ تینوں چپسزیں جاتی

(ہیں)

اکل ارس سے اوتری بدھنا دنیہی بانٹ

(۵)

عقل عرش

عقل عرش سے اتری۔ خدا نے بانٹ دی ہے

مندرجہ بالا مثالوں کے علاوہ، ذیل میں کبیر کے چند اور دوہے بھی پنڈت زلشی کی کتاب سے (ترجمے کے ساتھ) نقل کیے جاتے ہیں۔ ان سے اس زمانے کے رنجیتہ کی کیفیت بھی معلوم ہوتی ہے اور کبیر کی تعلیمات پر بھی روشنی پڑتی ہے :-

توجید اور بھگتی، یہی دو خاص موضوع کبیر کی تلقینات کے ہیں۔ ان کو طرح طرح

توجید

سے بیان کیا ہے۔ توجید کی تعلیم دیتے ہوئے کہتے ہیں :-

صاحب میرا ایک ہے، دو جا کہا نہ جائے

دو جا صاحب جو کہوں، صاحب کھرا سائے

میرا مالک ایک ہے، دوسرا نہیں کہہ سکتا۔ اگر دوسرا مالک کہوں تو میرا مالک مجھ سے

ناراض ہو جائے گا۔

جیوں تل ماہیں تیل ہے، جیوں چمک میں آگ

تیرا سا میں تجھ میں بے جاگ سکے تو جاگ

(تیرا مالک تجھ میں اس طرح ہے، جس طرح تل میں تیل اور چمک میں آگ، اگر توجان سکے توجان)

جیوں نین میں پوتری، تیوں کھا لک گھٹ مانہ

مورکھ لوگ نہ جانہیں، باہر ڈھونہن جانہ

(خالق دل میں اسی طرح ہے جس طرح آنکھ میں تیلی، بیوقوف لوگ جانتے نہیں، باہر ڈھونڈتے

پھرتے ہیں)

کھا لک کھا لک، کھا لک میں کھا لک سب گھٹ رہو سہاے

(خالق بے خلق میں اور خلق بے خالق میں۔ سبوں میں وہ سما یا ہوا ہے)

مکو کا ہاں ڈھونڈھا رہے بندے، میں تو تیرے پاس میں
 نا میں دیول، نا میں مسجد، نا کجے کیلا س میں
 (اے بندے مجھے کہاں ڈھونڈتے ہے، میں تو تیرے پاس ہوں۔ نہ میں مندر میں ہوں نہ مسجد
 میں نہ کچھ میں نہ کیلاش میں)

پا بن پوجے ہری ملیں، تو میں پوجوں پہار
 تاتے یہ چاکی بھلی، پس کھائے سنار
 (اگر تھر پوجنے سے خدا ملتا تو میں پہاڑ کو پوجتا، اس سے تو چکی اچھی ہے جس سے لوگ
 پس کر کھاتے ہیں)

کرتا ایک اور سب باجی نا کوئی پیر، مساکھ، کا جی
 بازی مشائخ

(کرنے والا ایک ہے، اور سب کھیل ہے، نہ کوئی پیر ہے نہ مشائخ نہ قاضی)
 کبیرا سوئی پیر ہے جو جانے پر پیر
 جو پر پیر نہ جانے سو کا پھر بے پیر
 (کبیر وہی پیر ہے جو دوسروں کی تکلیف کو جانے، جو دوسروں کی تکلیف نہیں جانتا وہ کافر
 بے پیر ہے)

لوٹ سکے تو لوٹ لے ست نام کی لوٹ

پیچھے پھر پھٹاؤ گے، پران جائیں گے چھوٹ

(ست نام کی لوٹ جہاں تک بنے لوٹ لو، ورنہ مر جاؤ گے تو پھٹاؤ گے)

بھگتی اور پریم کبیر کا دوسرا محبوب موضوع ہے، خدا تک رسائی صرف عقیدت اور
 محبت کے ذریعے سے ممکن ہے لیکن بھگتی کے لیے شرط یہ ہے کہ وہ شکام اور بے

بھگتی

لوٹ ہو۔ کہتے ہیں :-

جب لگ ہے بکینٹھ کی آسا تب لگ نہ ہری چرن نواسا

(جب تک بہت کی امید ہے، تب تک ہری کے قدموں کے نیچے نہیں رہ سکتے)

جب لگ نانا جگت کاتب لگ بھگت نہ ہوئے

نانا توڑے ہری بھجے بھگت کہاوے سوئے

رجب تک دنیا سے تعلق ہے، اس وقت تک بھگت نہیں ہو سکتا۔ جو دنیا سے قطع تعلق

کر کے خدا کو یاد کرے، وہ بھگت کہلائے گا،

جل جیوں پیارا ماچھری، لو بھی پیارا دام

نانا پیارا بالکا، بھگت پیارا نام

مچھلی کو جس طرح پانی پیارا ہوتا ہے اور لالچی کو روپیہ، جس طرح ماں کو بچہ پیارا ہے، اسی

طرح بھگت کو ایشور کا نام،

اور کرم سب کرم ہے، بھگتی کرم نش کرم

کبے کبیر پکار کے، بھگتی کرو توج دھرم

(اور سب کرم مطلب کے ہیں، بھگتی کا کرم بے غرض ہے۔ کبیر پکار کر کہتا ہے، دھرم کو

چھوڑ کر بھگتی کرو)

کبیر بھائی کلال کی، بہوتک بیٹھے آوئے

سر سوپنے سوئی پوئے نہیں تو پیا نہ جائے

رکبیر، کلوار کی ایک بھٹی ہے، بہت لوگ آکر بیٹھے۔ جو اپنا سروے وہ پئے ورنہ پی

نہیں سکتا)

جب میں تھاتب گورو نہیں جب گورو پریم نانیہ

پریم گلی ات ساکری تا میں دونہ سما نہیہ

رجب میں تھاتب گرونہ تھا، جب گرو ہے میں نہیں ہوں۔ یعنی جب تک مجھ میں خودی

تھی اُس وقت تک گرو کا پریم حاصل نہیں ہوا تھا، جب گورو کا پریم حاصل ہوا تو خودی

جاتی رہی۔ پریم کی گلی اتنی تنگ ہے کہ اس میں دو نہیں سما سکتے،

پیا چاہے پریم رس، رکھا چاہے مان

ایک میان میں دو کھرگ دکھا سنا نہ کان

تو پریم رس پنا چاہتا ہے اور خودی کو قائم رکھنا چاہتا ہے، ایک میان میں دو تلواریں نہ دکھیں
نہ کان سے سنیں)

راتا ماما نام کا پیا پریم اگھائے

متوالا دیدار کا مانگے کمت بلائے

نام میں محو ہے، نام میں مست ہے، پریم کا پیالہ سیر ہو کر پی لیا ہے، وہ دیدار کا متوالا
ہے۔ اس کی بلا مکتی مانگے، یعنی عاشقانِ الہی مکتی یا نجات سے بھی بے نیاز ہیں)

پریم کو پتیاں نکھوں جو کہوں ہوئے بدیں

تن میں من میں ہین میں، تا کو کہاں ندیں

اگر محبوب پر دین میں ہو تو اس کو خط نکھوں، وہ تو میرے بدن میں، من میں اور آنکھوں میں
سمایا ہوا ہے۔ اس کو ندیا کیا بھیجوں)

میرا جھ میں کچھ نہیں، جو کچھ ہے سو تو

تیرا تجھ کو سو نپتے کیا لاگت ہے مور

(میرے پاس کوئی شے میری نہیں، جو کچھ ہے تیرا ہی ہے۔ تیری چیز تجھ کو دیتے میرا کیا

گلتا ہے)

کبیر کی نظر میں مذہب کی ظاہری رسوم کوئی وقعت

نہیں رکھتی تھیں۔ ان کے نزدیک اصلی چیز پریم اور

ظاہری رسوم سے بیزاری

بھگتی تھی۔ اگر یہ نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ اپنے ان خیالات کو انہوں نے مختلف مقامات پر بہت دل نشیں

انداز سے بیان کیا ہے :

مالا پھرت جگ بھیا، پھران من کا پھیر

کر کا منکا ڈار دے، من کا منکا پھیر

مالا پھرتے جگ بیت گئے۔ من کا پھیر دور نہ ہوا، ہاتھ کا دانہ چھوڑ دے، من کا دانہ پھیر

ہم تو جو گی من ہی کے تن کے ہیں تے اور

من کا جوگ لگاوتے دسا بھئی کچھ اور

(ہم تو من کے جوگی ہیں، نن کے جوگی اور موتے ہیں۔ من کا جوگ کرتے ہماری تو اور حالت ہوگی)
 پڑھ پڑھ کے پتھر بھجئے، لکھ لکھ بھجئے جو اینٹ
 کبیرا انتر پریم کی لاگی نیک نہ چھینٹ
 (پڑھ پڑھ کے پتھر ہوئے اور لکھ لکھ کے اینٹ ہوئے۔ پریم کی ذرا سی چھینٹ بھی
 نہیں پڑی)

پنڈت اور مشالچی دونوں سو جھے ناہہ
 اُورن کو کر چاندنا آپ اندھیرے مانہہ
 (پنڈت اور مشالچی دونوں کو نہیں سو جھتا، اوروں کو روشنی دکھاتے ہیں، آپ اندھیرے
 میں رہتے ہیں۔)

نہائے دھوئے کیا بھیا جو من میل نہ جائے
 مین سدا جل میں رے دھوے باس نہ جائے
 نہانے دھونے سے کیا ہوتا ہے۔ اگر من کا میل دور نہ ہو۔ مچھلی ہمیشہ پانی میں رہتی ہے مگر
 پانی سے دھونے سے بھی اُس کی بو نہیں جاتی)

متھرا بھاویں، دوار کا بھاویں، جائیں گن ناتھ
 سادھ سنگت، ہر بھجن بن کھونہ آوے ہاتھ
 چاہے متھرا جاویں، چاہے دوار کا جاویں، چاہے جگن ناتھ جاویں، سادھو کی سنگت اور
 ایشور کے بھجن کے بغیر کچھ ہاتھ نہیں آتا)

سید، شیخ کتاب نہ رکھے، پنڈت شاستر بچاے
 ست گرو کے اپدیش بنا تم جان کے جو ہیں مارے
 (سید، شیخ کتاب پڑھتے ہیں، پنڈت شاستر بچارتے ہیں۔ ست گرو کی اپدیش کے بغیر
 تم جان بوجھ کے جان مارتے ہو)

کبیر کے بندو ہونے کی تائید اس امر سے بھی ہوتی ہے کہ وہ آواگون کے
 آواگون | قابل تھے۔ پنڈت زنتشی لکھتے ہیں :-

”آواگون ہندوستانی مذاہب کا مرکزی اصول ہے اور کبیر صاحب اس کو پوری طرح قبول کرتے ہیں۔ بار بار پیدا ہونا اور مرنا ہر ذمی روح کے واسطے لازمی ہے، جب تک کہ اس کو اس آمد و رفت سے نجات نہ ملے اور وہ ایشور کے پریم میں گمن ہو کر ایشور کی دیا سے اس سیاست سے آزاد نہ ہو جائے“ یہ کبیر کہتے ہیں :

پنڈت سودھن کہو بھائی جاتے آواگون نسائی
 اے پنڈت اچھی طرح غور کر کے ہم کو سمجھا کے وہ بات بتاؤ، جس سے آواگون مٹ جائے
 کہہ کبیر چیت چیت کے آواگون نوار

اے کبیر، دل کو ہوشیار کر کے آواگون سے آزاد ہونے کا حال کہو

جیو جل چھاڑ باہر بھیو مینا پورب جنم ہوں تب کا مینا
 (مھلی کی طرح پانی کو چھوڑ کر باہر نکل آیا ہوں، پچھلے جنم میں میرے تپ میں کچھ کمی تھی)
 عارفانہ اور اخلاقی تعلیمات کے لیے بھی کبیر نے
 بہت دلکش پیرایہ بیان اختیار کیا ہے۔ چند

مثالیں ملاحظہ ہوں۔

ست نام کڑوا لگے، میٹھالاگے دام ڈب دھا میں دونوں گئے، مایا ملی نہ رام
 دست نام کڑوا لگتا ہے، دولت میٹھی لگتی ہے، شک و شبہ میں دونوں گئے، مایا ملی نہ رام
 دوسرا مصرع ضرب النثل بن گیا ہے۔

کبر اسی پاؤں میں، کہہ سووئے سکھ چین

سانس نکارا کوچ کا باجت ہے دن رین

(رسی پاؤں میں پڑی ہے۔ کبیر چین سے کس طرح سووے؟ سانس جو آتی جاتی ہے گویا

کوچ کا تقارہ ہے کہ دن رات بجا کرتا ہے)

مالی آوت دیکھ کے کلیاں کرت پکار پھولی پھولی چن لیے کالھ ہماری بار
 (مالی کو آتا دیکھ کر کلیاں غل مچاتی ہیں۔ پھولی پھولی تو آج چن لیں، کل ہماری باری ہے،
 چلتی چکی دیکھ کے دیا کبیرا روئے' دوئی پٹ بھیتر آئی کے ثابت گیا نہ کوئے
 (چلتی چکی دیکھ کے کبیرا رو دیا۔ دوپا ٹوں یعنی آسمان وزمین کے یزح میں آ کے کوئی ثابت نہیں
 بچا)

جو تو کو کاٹا بووے تا ہی بوے تو پھول توں ہی پھول کے پھول ہیں، وا کوئی رسول
 (جو تیرے لئے کانٹے بوئے اس کے لیے تو پھول بو۔ تجھے تو پھول کے پھول رہیں گے
 اور اس کے کانٹے اُسے ترسول ہو جائیں گے)

مانگے من سماں ہے مت کوئی مانگو بھیکھ
 مانگن سے مرنا بھلا، یہ ست گورو کی سیکھ
 (مانگنا مننے کے برابر ہے، کوئی بھیک مت مانگو۔ مانگنے سے مرنا بھلا، یہ ست گورو کی
 نصیحت ہے)

بُرا جو دیکھن میں چلا، برانہ ملیا کوئے
 جو دل کھوجوں اپنا، مجھ سے بُرا نہ کوئے
 (میں بُرا ڈھونڈنے چلا، کوئی بُرا نہ ملا، اپنا دل جو دیکھا تو مجھ سے بُرا کوئی نہیں،
 بہادر شاہ ظفر نے اسی مضمون کو اپنے اس شعر میں ادا کیا ہے۔
 نہ تھی حال کی جب ہمیں اپنے خیر رہے دیکھتے اوروں کے عیب نہر
 پڑی اپنی برائیوں پر جو نظر تو نگاہ میں کوئی بُرا نہ رہا

(۲) برہموسماج

خدا پرستی کا عقیدہ ہندو مذہب میں شروع سے موجود ہے، چنانچہ رگ وید میں جو سب سے پرانا وید ہے، موحدانہ شلوک بھی ملتے ہیں۔ قدیم ہندو مفکروں کی تعلیم یہ تھی کہ وجود صرف ایک ہی ذات کا ہے اور اس کے سوا کوئی دوسرا نہیں۔ کوئی شے حقیقی وجود نہیں رکھتی بجز ایک ازلی وابدی اور حاضر و ناظر روح کے۔ لہٰذا بارہویں، تیرہویں، پندرہویں اور سولہویں صدی کے ویشنو مصلحین مذہب راما، مادھو، ولجہ اور چیتنیا سب ایک قادر مطلق خدا کے وجود کی تعلیم دیتے تھے، جو تمام اشیاء کا خالق اور قائم رکھنے والا ہے۔ اس خدا کو وہ وشنو کہتے تھے لیکن یہ مصلحین بھی اوتاروں کے قائل تھے اور ان کے خیال میں وشنو، جنگھو سپاہیوں، زبردست معلموں اور کبھی جانوروں کی شکل میں بھی، خاص خطروں کے اوقات میں اپنی مخلوقات کو بچانے کے لیے ظاہر ہوا کرتا تھا۔ اسی لیے راما، مادھو، ولجہ اور چیتنیا کی اصلاحات کے باوجود بت پرستی

۱۔ ہندوستان کی مذہبی فکر اور زندگی (انگریزی) از مونیر ولیمس مطبوعہ لندن ۱۸۸۳ء ص ۵۷، ۵۸

RELIGIOUS THOUGHT AND LIFE IN INDIA,

By. MONIER WILLIAMS

کا وجود مٹ نہ سکا بلکہ یہ پہلے سے بھی زیادہ شدت کے ساتھ ہونے لگی، کبیر اور ان کے بعد نائک نے اس کا موحدانہ رد عمل شروع کیا۔ بقول مونیر ولیمس ان کی یہ تحریکیں بڑی حد تک اسلامی اثرات کا نتیجہ تھیں۔ دونوں نے ہندو عقائد کو پاک و صاف کرنے کی حتی الامکان پوری کوشش کی مگر ان کو صرف جزوی کامیابی حاصل ہوئی۔

ابتداءً مسلمانوں نے تو ہندوستان میں انگریزی حکومت اور مغربی تعلیم کی مخالفت کی مگر ہندوؤں نے ان دونوں چیزوں کا خیر مقدم کیا اور جو ہندو مغربی تعلیم سے بہرہ مند ہوئے، ان کے اندر اپنے آبا و اجداد کے مذہب کی اصلاح کا جذبہ بھی پیدا ہونے لگا۔ رام موہن رائے اس جماعت کے پہلے رہنما تھے اور جس مذہبی اصلاح کا انھوں نے آغاز کیا، وہ پہلی اصلاحی تحریک تھی جو سچی اثرات اور انگریزی تعلیم کے ذریعے مغربی خیالات سے جاری ہوئی۔

رام موہن رائے ۱۷۷۴ء میں موضع رادھا نگر، ضلع مرشد آباد میں ایک اونچی ذات کے برہمن کے گھر پیدا ہوئے۔ ان کے والد

رام موہن رائے

کا نام راماکانت رائے تھا اور ان کے دادا مغل شہنشاہ کی ملازمت میں مختلف عہدوں پر مامور رہ چکے تھے۔ اوائل عمر میں رام موہن رائے، فارسی اور عربی کی تعلیم کے لیے جس میں قرآن مجید کی تعلیم بھی شامل تھی، پٹنہ بھیج دیے گئے جو اس وقت اسلامی تعلیم کا ایک بڑا مرکز تھا۔ انھوں نے سنسکرت اور اپنے آبائی مذہب کی تعلیم سے بھی غفلت نہیں برتی۔ ان کے والد وشنو کے پرستاروں میں تھے۔ چنانچہ روز صبح کو رام موہن رائے "بھگوت پوران کا" جو دیشون مذہب کا مقدس صحیفہ ہے، ایک باب پڑھا کرتے تھے، وہ فطرتاً ذہین اور غور و فکر کے عادی تھے۔ تھوڑے ہی دنوں میں وہ ہندو مذہب کے دیومالا سے برداشتہ خاطر ہو گئے اور اب انھوں نے وید اور ویدانت کی تعلیمات پر جیسے کہ وہ آپ نشدوں میں بیان کی گئی ہیں، خاص طور پر توجہ کرنی شروع کی۔ اس مطالعے کا نتیجہ یہ ہوا کہ سولہ سال کی عمر میں انگریزی تعلیم شروع کرنے سے پہلے ہی انھوں نے بت پرستی کے خلاف بنگالی زبان میں ایک رسالہ لکھا، جس سے نہ صرف ان کے خاندان والوں بلکہ تمام اعزہ و اقربا میں ان کے خلاف سخت برہمی پیدا ہوئی اور انھوں نے مصلحت اسی میں دیکھی کہ اپنے باپ کے گھر سے کہیں چلے جائیں۔ چنانچہ وہ پہلے بنارس گئے جو برہمنیت کا مرکز تھا اور پھر وہاں سے تبت پہنچے۔

جہاں انھوں نے بڑی سرگرمی کے ساتھ بدھ مذہب کا مطالعہ کیا اور بدھ پجاریوں کے ساتھ مناظرے کیے۔ رام موہن رائے کو شروع ہی سے تمام مذاہب کے تقابلی مطالعے کا شوق تھا، وہ حق کے متلاشی تھے، اسی غرض سے انھوں نے دنیا کے تمام بڑے بڑے مذاہب کی مقدس کتابوں کی زبانیں سیکھنے کی امکانی کوشش کی۔ انھوں نے وید کو سنسکرت زبان میں پڑھا اور بدھ مت کی مقدس کتاب "تریپیٹا" کا پالی زبان میں مطالعہ کیا۔ عربی زبان پر بھی اتنا عبور حاصل کر لیا تھا کہ قرآن مجید سمجھ سکتے تھے، پھر اپنی زندگی کے پچھلے دور میں عبرانی زبان بھی سیکھی، تاکہ "توریت" کے متعلق صحیح رائے قائم کر سکیں اور آخر میں انجیل سے پوری واقفیت حاصل کرنے کے لیے انھوں نے یونانی زبان بھی سیکھنی شروع کر دی تھی۔

۱۸۹۶ء کے قریب رام موہن رائے گھر واپس آئے اور باپ سے صلح ہو گئی، اب انھوں نے سنسکرت ادب اور بدھ مذہب کا مطالعہ زیادہ انہماک سے شروع کیا۔ اسی زمانے میں انگریزوں سے میل جول اور انگریزی سوسائٹی میں ان کی آمدورفت بھی شروع ہوئی۔ ۱۸۹۳ء میں ان کے والد کا انتقال ہو گیا۔ اب وہ برہمنوں سے زیادہ بے باکی کے ساتھ مباحثے کرنے لگے اور انھوں نے متعدد چھوٹے چھوٹے رسالے لکھ کر یہ دکھانے کی کوشش کی کہ بندوؤں کی بت پرستی ان کے اسلاف کے دستور اور جن کتابوں کا وہ احترام اور جن پر عمل کرنے کا دعویٰ کرتے ہیں، ان کی تعلیمات کے خلاف ہے۔ اپنے والد کے وفات کے چند روز بعد، انھوں نے ایک کتاب "تمام مذاہب کی بت پرستی کے خلاف" فارسی زبان میں لکھی، نیز اسی موضوع پر چھوٹے چھوٹے رسالے اور بعض آپ نشدوں کے ترجمے بھی شائع کیے، سب سے اہم چیز جس کی طرف انھوں نے لوگوں کو توجہ دلائی، وہ یہ تھی کہ سنی کے لیے ویدوں میں کوئی سند موجود نہیں، یہ خاص طور پر انہی کی جدوجہد کا نتیجہ تھا کہ سنی کی رسم ۱۸۲۹ء میں تمام برطانوی ہند میں، قانوناً ممنوع قرار دی گئی۔

اس واقعے سے بہت پہلے، رام موہن رائے یہ دیکھ کر کہ وطن میں ان کی مخالفت روز بروز

۱۔ ہندوستان کی مذہبی فکر اور زندگی "ص ۴۹۔

۲۔ ہندوستان کی مذہبی فکر اور زندگی "ص ۲۸۲۔

بڑھتی جا رہی ہے، کلکتہ چلے آئے تھے اور وہیں سکونت اختیار کر لی تھی۔ انھوں نے سرکاری دفتر کی ملازمت بھی ترک کر دی تھی اور بہت دن مذہبی اور معاشرتی اصلاحات میں مصروف ہو گئے تھے۔ کلکتہ میں ان کو دولت مند اور بااثر بندوؤں اور جینیوں میں کچھ ہم خیال افراد مل گئے، جو اصلاحِ مذہب کی تجویزوں میں، ان سے متفق تھے۔ یہ لوگ ایک متحد جماعت کی شکل میں ان کے ساتھ ہو گئے اور سال ۱۸۱۶ء میں ایک انجمن 'آتمیا سبھا' (روحانی سوسائٹی) کے نام سے قائم کی گئی۔

اس سوسائٹی کے ممبر زیادہ تر رام موہن رائے کے ذاتی احباب تھے۔ من جملہ ان کے دوار کا ناتھ ٹیگور بھی تھے۔ سوسائٹی کے جلسے رام موہن رائے کے مکان پر چند دنوں کے وقفے سے ہوا کرتے تھے لیکن برہمنوں اور پنڈتوں کی مخالفت کی وجہ سے جو بعض اوقات ان جلسوں میں شریک ہوتے تھے، انجمن کا قیام زیادہ دنوں تک نہ رہ سکا اور اس کے ارکان ایک ایک کر کے علیحدہ ہوتے گئے۔

یہاں تک کہ رفتہ رفتہ انجمن کا وجود ہی ختم ہو گیا۔ اس کے باوجود رام موہن رائے کے جوشِ صلاح میں کوئی کمی ظاہر نہ ہوئی، انھوں نے پہلے سے بھی زیادہ سرگرمی کے ساتھ، اپنی جدوجہد جاری رکھی اور کتابوں، مختصر رسالوں اور خطبوں کے ذریعے سے، اپنے خیالات کی اشاعت کرتے رہے۔

”انجیل“ میں حضرت عیسیٰ کے اقوال کے مطالعے کا اثر رام موہن رائے پر یہ ہوا کہ وہ ایک حد تک مسیحیت کے معتقد ہو گئے۔ چنانچہ سال ۱۸۲۰ء میں انھوں نے بنگالی اور انگریزی زبان میں، ایک کتاب بعنوان ”ادکام مسیح، رہنمائے امن و راحت“ لکھی۔ اس کتاب کو دیکھ کر بعض لوگوں کو یہ خیال ہوا کہ رام موہن رائے دل سے عیسائیت کے معتقد ہو گئے ہیں۔ سر مونیر لہیس لکھتے ہیں کہ اگر یہ خیال کسی حد تک صحیح بھی ہو، تو بھی اس میں کچھ شبہ نہیں کہ وہ تیلینی عیسائیت کے قائل نہ تھے۔ موصوف کی رائے یہ ہے کہ رام موہن رائے کا اصلی میلان طبع یہ تھا کہ مختلف مذاہب کی تعلیمات کو سمو کر ایک مرکب تیار کریں۔ وہ اس بات سے مطمئن معلوم ہوتے تھے کہ ہندو انھیں ویدانتی کہیں، موصوف خدا پرست سمجھیں، عیسائی مسیحی خیال کریں اور مسلمان ان کو مسلمانوں میں شمار کریں۔ ابام کے متعلق ان کا عقیدہ یہ تھا کہ وہ کسی خاص زمانے، یا کسی خاص قوم کے ساتھ مخصوص نہیں بلکہ نوعِ انسانی کے لیے خدا کا عام عطیہ ہے۔ وہ اسے ایک قسم کی خدائی روشنی یا وجدانی ادراکِ حقیقت سمجھتے تھے، جو ہر ملک کے ہر نیک آدمی کو کم و بیش ودیعت ہوتا ہے۔ اسی

بنا پر ان کا خیال تھا کہ ویدوں، عیسائیوں کے مقدس صحیفوں، قرآن مجید، زندقہ، زندقہ، یاد دہانی کی قوم کی کسی کتاب میں جو اچھی باتیں ہوں، ان کو "سچائی کے خدا" کی طرف سے سمجھ کر قبول کرنا چاہئے۔ کسی عقیدے کی صحت کا تنہا معیار ان کے نزدیک یہ تھا کہ وہ انسان کی عقلِ سلیم اور قلبِ انسانی کے وجدان کے مطابق ہو۔

۱۸۲۸ء میں رام موہن رائے نے دوارکانا تھ ٹنگور، پروسو کمار ٹنگور اور بعض دوسرے اشخاص کی مالی مدد سے، اپنی جماعت کے جلسوں کے لیے کچھ کرے کرانے پر لیے اور وہاں ہر شام کو عبادت کے جلسے ہونے لگے۔ مراسم عبادت چار حصوں میں منقسم تھے۔ ویدوں کا کوئی متن خوش الحانی سے پڑھنا، آپ نشدوں میں سے کچھ پڑھنا، خطبہ اور بھجن، اس طرح کلکتے میں توحید پرستوں کی پہلی انجمن کی بنیاد ۱۸۲۸ء میں ڈالی گئی۔ چندوں کی آمدنی میں جب ترقی ہوئی تو رام موہن رائے نے چیت پور روڈ پر ایک بڑا مکان انجمن کے لیے خرید لیا اور ایک سرمایہ اس کے لیے وقف کر دیا۔ اس کے لیے امین بھی مقرر کر دیے گئے۔ تقریباً دو سال بعد خدا پرست بندوؤں کی پہلی مذہبی انجمن کا باضابطہ افتتاح ۲۳ جنوری ۱۸۳۰ء کو ہوا۔ رام موہن رائے نے اس مذہبی جماعت کا نام "برہمو سماج" رکھا، یعنی خدا پر عقیدہ رکھنے والوں کی جماعت، تولیت نامے میں تحریر کیا گیا کہ یہ عمارت اس ازلی وابدی، ناقابلِ جستجو اور قدیم ہستی کے پرستاروں کے اجتماع کے لیے استعمال کی جائے گی جو کائنات کی بانی اور محافظ ہے اور اس جماعت کا مقصد پاکیزگی، نیکی اور انسانی بہمدی کو فروغ دینا، نیز تمام مذہبی فرقوں کے درمیان اشتہ اتحاد کو مضبوط کرنا ہوگا۔ عمارت کے اندر کسی شبیہ یا تصویر کے لانے کی اجازت نہ ہوگی اور نہ کوئی قربانی وہاں کی جائے گی۔ اس میں جمع ہونے والے کسی ایسی چیز کا ذکر جس کی دوسرے لوگ پرستش کرتے ہوں، حقارت کے ساتھ نہ کریں گے تو۔

ان باتوں کے باوجود رام موہن رائے نے اپنی نئی جماعت کے ارکان پر یہ واضح کر دیا تھا کہ ان کے ذہن میں کسی نئے فرقے کی بنیاد رکھنے کا خیال نہیں ہے۔ وہ بس اتنا دعویٰ کرتے تھے کہ انھوں نے پہلی مرتبہ، موصدا نہ پرستش کی بنا ایک عمارت میں قائم کر دی ہے، جس میں تمام ذاتوں طبقوں

۱۔ ہندوستان کی مذہبی فکر اور زندگی، ص ۲۸۲۔

۲۔ ص ۸۷-۸۸۔

اور فرقوں کے لوگوں، ہندوؤں، مسلمانوں اور عیسائیوں کو اکٹھا ہو کر خدا کی عبادت کرنے کی دعوت دی جاتی ہے اور ان سب لوگوں سے جس وحدت عقیدت کا مطالبہ کیا جاتا ہے وہ اسی قدر ہے کہ خدا کی وحدانیت پر ایمان رکھیں، خود رام موہن رائے کا رویہ اپنے قومی مذہب کے ساتھ ایک ہندو مصلح کا تھا جو ان کی زندگی کے آخر دم تک قائم رہا۔ وہ ایک ایسے مصلح تھے جو ہومینیت کی تمام خوبیوں اور سچائیوں کو باقی رکھنا چاہتے تھے اور صرف اس کے باطل اور فاسد اجزا کو ختم کر دینے کے خواہشمند تھے۔ چنانچہ مذکورہ بالا عمارت میں بھی ایک کمرہ برہمنوں کے لیے مخصوص تھا، جس میں ویدوں کی باقاعدہ کتھا ہوتی تھی اور اس میں برہمنوں کے علاوہ کوئی دوسرا شریک نہیں ہو سکتا تھا۔ رام موہن رائے نے اپنا جنینو بھی قائم رکھا تھا۔

۱۸۳۰ء میں شہنشاہِ دہلی نے رام موہن رائے کو راجہ کا خطاب دے کر اپنے مالی حقوق کی نسبت، کپتانی کی بدعنوانیوں کے خلاف اپیل کرنے کے لیے انگلستان بھیجا۔ ۱۸۳۱ء میں وہاں پہنچنے کے بعد ان کی صحت خراب ہونے لگی اور دو سال بعد ستمبر ۱۸۳۳ء میں ان کا انتقال برشل میں ہو گیا اور وہیں مدفون ہوئے۔ ان کے برہمن ملازم نے وہ تمام ہندوانہ رسمیں ادا کیں، جو ایک برہمن کے لیے مخصوص ہوتی ہیں۔ مرنے کے وقت بھی رام موہن رائے کے جسم پر جنینو موجود تھا۔ رام موہن رائے کے انگلستان جانے کے بعد ان کی نئی جماعت روز بروز کمزور ہوتی گئی۔

بارہ برس کے بعد ان کے دوست دارکانا تھ نگور کے فرزند، ہارشی دیوند رانا تھ نگور درابندرنا تھ نگور کے والد، نے سماج میں داخل ہو کر اس میں نئی جان ڈالی اور اس کو از سر نو منظم کیا۔ برہمن سماج میں داخل ہونے سے پہلے، دیوند رانا تھ نگور نے مذہبی اصلاح کے لیے ایک انجمن "توا بوڈھنی سبھا" کے نام سے ۱۸۳۹ء میں قائم کی تھی اور اپنے خیالات کی اشاعت کے لیے وہ بنگالی زبان میں ایک رسالہ "توا بوڈھنی پتر" کا نکالتے تھے جس کی ادارت کے فرائض اکھے کمار دت انجام دیتے تھے۔ وہ پتے خدا پرست بن گئے تھے۔ انھوں نے انگریزی تعلیم ہندو کالج میں پائی تھی اور روحانی اوصاف سے بھی پوری طرح متصف تھے میٹر عبداللہ یوسف علی لکھتے ہیں کہ توا بوڈھنی سبھا کی دوسری سالگرہ کے موقع پر انھوں نے فرمایا:-

”انگریزی تعلیم کی اشاعت کے باعث اسلم جابلوں کے مانند لکڑی اور پتھر کو خدا

سمجھ کر ان کی پرستش نہیں کر سکتے۔“

وہ ہندو مذہب کے عقائد کی اصلاح چاہتے تھے، اسے ترک کر دینے پر راضی نہ تھے۔ خدا کی پرستش پر زور دیتے تھے لیکن طریق پرستش کا فیصلہ انسان کی مذہبی حس پر چھوڑ دیا تھا فرماتے تھے:

”میری خواہش ہے کہ تمام انسان جن میں ادنیٰ طبقے کے لوگ بھی شامل ہیں، برہمن کی پرستش کریں۔ اس لیے میں نے فیصلہ کیا کہ جو لوگ گائتری کی مدد سے پرستش کر سکتے ہیں وہ اسی طرح کرتے رہیں۔ لیکن جو نہیں کر سکتے ان کو اس امر کی آزادی ہو کہ وہ کوئی آسان طریقہ اختیار کر لیں، جس کے مطابق وہ خدا کے گیان میں مگن ہو سکیں۔“

سماج کی حالت پر غور و خوض کرنے کے بعد، ہارشی دیوند رناتھ فلوگور اس نتیجے پر پہنچے کہ اس کی بقا اور استواری کی صرف یہی صورت ہے کہ اس کا ایک باقاعدہ صدر مقرر کیا جائے، اس کے لیے ایک مستقل خادم دین رنٹر، ہو، عبادت کا ایک مقرر طریق اور عقائد و اعمال کا ایک معین معیار ہو۔ چنانچہ ۱۸۵۷ء کے آخر میں انھوں نے برہموسماج کا ایک عہد نامہ خود مرتب کیا۔ جو سات دفعات پر مشتمل تھا۔ سماج کا ممبر بننے کے لیے ہر شخص کو عہد کرنا پڑتا تھا کہ وہ بت پرستی سے ہرگز کرے گا، کسی مخلوق سے کی پوجا نہ کرے گا۔ بلکہ صرف خدا کی پرستش کرے گا جو تمام چیزوں کا پیدا کرنے والا اور ان کو فنا کرنے والا ہے اور جو وحدہ لاشریک ہے۔ یہ عہد بھی کرنا پڑتا تھا کہ زندگی پاکیزگی سے بسر کرے گا اور خدا کی مغفرت ترک گناہ کے ذریعے سے حاصل کرنے کی کوشش کرے گا۔ اس طرح رام موہن رائے کی مذہبی انجمن ۱۸۵۷ء میں از سر نو منظم ہو کر گویا دوبارہ قائم ہوئی اور اب اس کا نام آدی برہموسماج رکھا گیا۔ ۱۸۵۷ء تک بنگال میں برہموسماج کے نمونے کی کمی سماجیں اور قائم ہو گئیں،

لہ انگریزی عہد میں ہندوستان کے تمدن کی تاریخ۔ از عبد اللہ یوسف علی شائع کردہ ہندوستانی

مثلاً مدناپور، کرتھن نگر، اور ڈھاکہ کی سماجیں۔ عقائد کی اصلاح کے باوجود بندوؤں کے مذہبی رسم و رواج کی اصلاح پر دیوند ناتھ نگور زیادہ زور نہیں دیتے تھے۔ مثلاً انھوں نے خود توجینو پنہنا چھوڑ دیا تھا۔ مگر دوسروں کو اس سے منع نہیں کرتے تھے۔ یہی وجہ تھی کہ سماج کا نوجوانان تعلیم یافتہ طبقہ جس کے سرگروہ کیشب چندر سین تھے، دیوند ناتھ کی میاندروی سے ہزار ہو گیا۔

کیشب چندر سین ۱۸۵۸ء میں برہمو سماج میں داخل ہوئے تھے۔ انھوں نے پریزیڈنسی کالج، کلکتہ، میں تعلیم پائی تھی۔ انگریزی تعلیم اور سچی خیالات کے اثر سے، ان کو بندو مذہب کے اکثر رسم و رواج قابل ترک معلوم ہونے لگے لیکن اپنی نوعمری کے خیال سے انھوں نے یہی مناسب سمجھا کہ دیوند ناتھ نگور کے ساتھ، ان کی ماتحتی میں کام کریں۔ چنانچہ پانچ برس تک دونوں کا ساتھ رہا اور ان کے اتحاد سے سماج کے نوجوانوں کی تربیت ہوتی رہی مگر آخر کار دیوند ناتھ کی اعتدال پسندی سے کیشب گھرا گئے۔ ان کے نزدیک صرف اسی قدر کافی نہ تھا کہ بت پرستی کا انسداد کر دیا جائے بلکہ وہ بندو مذہب کے رسم و رواج کو بھی جو ان کے خیال میں باطل تھے، مٹا دینا چاہتے تھے۔ پہلی نزاع ان کے اور دیوند ناتھ کے درمیان جینو کے مسئلے پر ہوئی۔ کیشب چندر نے اس بات پر زور دیا کہ جو لوگ سماج کے مندر میں عبادت کرنے آئیں، وہ جینو آمار کر آئیں تاکہ اونچی اور نیچی ذات کی تفریق جو جینو سے ظاہر ہوتی ہے، باقی نہ رہے۔ وہ ذات پات کے سخت مخالف تھے۔

دیوند ناتھ نگور نے اس تحریک پر خود توجینو آمار دیا لیکن دوسروں کو اس کے لیے مجبور کرنے پر رضی نہ ہوئے۔ اس کے بعد شراہد یعنی متونی آباد اجداد کی پوجا کا مسئلہ دونوں کے درمیان اختلاف کا باعث ہوا۔ اسی طرح بچے کی پیدائش، اس کے نام رکھنے کی رسم اور مردے کو جلانے کی رسم پر اختلاف ہوا۔ زیادہ اہم مسئلہ شادی بیاہ کا تھا۔ کیشب اور ان کی جماعت کے لوگوں نے بچپن کی شادی کی سخت مخالفت کی، اس کے بعد بیواؤں کی شادی اور تعدد ازدواج پر شدید اختلاف ہوا پھر اگست ۱۸۶۷ء میں کیشب نے دو مختلف ذات کے بندوؤں کے درمیان شادی کرادی۔ یہ بدعت دیوند ناتھ نگور کو بہت ناگوار ہوئی۔ کیشب نے دیکھا کہ وہ کلکتہ کی برہمو سماج میں رہ کر آزادی کے ساتھ اپنا اصلاحی کام جاری نہیں رکھ سکتے، انھوں نے یہ بھی دیکھا کہ سماج کے ممبروں کی بڑی تعداد اب بھی ذات پات کے جھگڑوں اور اوہام پرستی میں مبتلا ہے۔ ان کے لیے یہ صورت حال

ناقابل برداشت تھی، انھوں نے محسوس کیا کہ ان کاشن دیوندر ناتھ ٹنگور کے مشن سے مختلف ہے۔ آخر کار فروری ۱۸۶۵ء میں کیتھب چندرسین اور ان کے ساتھ سماج کے نوجوان میروں کی ایک کثیر تعداد نے "ادی بھوسماج" سے علیحدہ ہونے کا فیصلہ کر کے اپنی جماعت الگ قائم کر لی لیکن یہ جماعت ایک منظم انجمن کی شکل نومبر ۱۸۶۶ء تک نہ حاصل کر سکی۔ اب جو انجمن قائم ہوئی اس کا نام ان لوگوں نے "ہندوستان کی بھوسماج" (بھارت ورشیہ برہمہ سماج) رکھا۔ اس انجمن کا دعویٰ تھا کہ اس نے برہمنیت سے اپنا تعلق بالکل منقطع کر لیا ہے لہٰذا "ہندوستان کی بھوسماج" کے نئے مندرکاشنگ بنیاد ۲۳ جنوری ۱۸۶۸ء کو رکھا گیا لیکن عمارت کا باقاعدہ افتتاح، اگست ۱۸۶۹ء میں ہوا۔ اس نئی سماج کے اہم ترین عقائد مختصر حسب ذیل قرار پائے :-

خدا کائنات کا مسبب الاسباب ہے۔ وہ اپنی مشیت سے تمام اشیا کو عدم سے وجود میں لایا اور وہی ان کو مسلسل قائم رکھتا ہے، وہ روح ہے مادہ نہیں ہے۔ وہ کامل غیر محدود، قادر مطلق، رحمن و رحیم اور قدوس ہے۔ وہ ہمارا باپ، محافظ، مالک، بادشاہ، اور نجات دینے والا ہے۔ روح غیر فانی ہے، موت صرف جسم کی تحلیل و تجزیہ کا نام ہے، مرنے کے بعد کوئی نئی زندگی نہیں ہوتی۔ آئندہ زندگی ایک سلسلہ اور ترقی یا تکمیل ہے موجودہ زندگی کی جو لوگ اس وقت موجود ہیں، وہ گویا آئندہ لوگوں کے جنین کی حیثیت رکھتے ہیں۔

حقیقی مقدس صحیفے دو ہیں، صحیفہ فطرت اور وہ فطری خیالات جو ذہن میں ترسم ہیں۔ خالق کائنات کی حکمت، قدرت اور رحمت کائنات کے صفحے پر لکھی ہوئی ہے۔ حیات جاودانی کا عقیدہ اور اخلاقی تصورات ایسے معتقدات ہیں جن کی جڑیں انسان کی سرشت میں پوسٹ ہیں۔ خدا کبھی انسانی جسم میں ظاہر نہیں ہوتا۔ اس کی الوہیت ہر انسان میں موجود ہے اور بعض آدمیوں میں زیادہ نمایاں طور پر دکھائی دیتی ہے۔ موسیٰ، عیسیٰ، محمد، نانک، یتینیا اور دنیا کے دوسرے بڑے معلم خاص وقتوں میں ظاہر ہوئے اور انھوں نے دنیا کو بے شمار فائدے پہنچائے، وہ عالمگیر احسان مندی اور محبت کے مستحق ہیں۔

برہم مذہب دوسرے تمام مذہبی نظاموں سے مختلف ہے، پھر بھی یہ سب کا جوہر یا سنت ہے۔
یہ دوسرے فرقوں سے مخصوصہ برتاؤ نہیں کرتا بلکہ جو باتیں ان فرقوں میں حق ہیں، ان کو قبول کرتا ہے۔
یہ انسانی فطرت پر مبنی ہے، اس لیے دائمی اور عالم گیر ہے۔ یہ کسی زمانے یا ملک میں محدود نہیں۔
تمام نوع انسانی کی حیثیت ایک برادری کی ہے، برہم مذہب اونچی اور نیچی ذات کی تفریق
کو تسلیم نہیں کرتا۔ اس مذہب کا مقصد یہ ہے کہ تمام انسانوں کو متحد کر کے، ایک خاندان بنا دے۔
فرائض کی چار قسمیں ہیں:

۱، وہ فرائض جو خدا سے متعلق ہیں، مثلاً اس پر ایمان رکھنا، اس سے محبت کرنا، اس کی پرستش
اور پوجا پاٹ کرنا۔

۲، وہ فرائض جو اپنی ذات سے وابستہ ہیں، مثلاً جسمانی صحت کو قائم رکھنا، علم حاصل کرنا اور
اپنا تزکیہ نفس کرنا۔

۳، وہ فرائض جن کا تعلق دوسرے انسانوں کے ساتھ ہے، مثلاً راست گوئی، انصاف پسندی،
احسان مندی، اور سب کی فلاح و بہبود کو فروغ دینا۔

۴، وہ فرائض جو جانوروں اور ادنیٰ مخلوقات سے تعلق رکھتے ہیں، مثلاً ان کے ساتھ مہربانی
کا برتاؤ کرنا۔

برگنہنگار کو کبھی نہ کبھی اپنے گناہوں کا نتیجہ بھگتنا پڑے گا، خواہ اسی دنیا میں خواہ دوسری دنیا
میں، انسان کو لازم ہے کہ پاکیزگی حاصل کرنے کے لیے خدا کی پرستش کرے، اپنے نفسانی جذبات
کو مغلوب رکھے، گناہوں پر نادم ہو، فطرت اور اچھی کتابوں کا مطالعہ کرے، نیک آدمیوں کی
صحبت اختیار کرے اور تنہائی میں بیٹھ کر غور و فکر کرے۔ یہی چیزیں خدا کے فضل و کرم سے نجات
تک اس کی رہنمائی کریں گی۔

نجات یا مکتی نام ہے، روح کے بد اخلاقی کی جڑ سے رہائی پانے اور پاکیزگی میں ہمیشہ ترقی
کرتے رہنے کا۔ اس ترقی کا سلسلہ برابر جاری رہتا ہے اور روح اس ذات میں جو غیر محدود و تقدس
اور مسرت کا رشتہ ہے، روز بروز زیادہ متقی اور مسرور ہوتی جاتی ہے۔ خدا کی رفاقت، بندستان
کے خدا پرستوں کی جنت ہے یہ

۱۸۷۷ء میں کیشپ چندرسین نے انگلستان کا سفر کیا اور اس کا مقصد یہ بیان کیا کہ وہ اپنے ہم وطنوں کی مذہبی، معاشرتی اور سیاسی ترقی میں انگریزوں کی دلچسپی کو ابھارنا چاہتے ہیں۔ اسی سال ولایت سے واپس آکر وہ معاشرتی اصلاح کی کوشش میں سرگرمی کے ساتھ مہمک ہو گئے اور عورتوں کی اصلاح، مردوں اور عورتوں کی تعلیمی ترقی، شراب خوری کے انسداد اور اہل ہند کی عام معاشرتی اصلاح کے لیے ایک سوسائٹی "انڈین رفارم ایسوسی ایشن" (ہندوستان کی انجمن اصلاح) کے نام سے قائم کی۔ یہ سوسائٹی جس میں ہر طبقے اور فرقے کے لوگ شامل ہو سکتے تھے۔ ۲ نومبر ۱۸۷۸ء کو قائم کی گئی اور ۱۸۷۹ء میں بالغوں کا اسکول اور ایک نارل اسکول عورتوں کے لیے کھولا گیا۔

سب سے اہم اصلاح، جس کی طرف کیشپ اور ان کے ساتھیوں نے پہلے سے کہیں زیادہ جوش و خروش کے ساتھ اپنی توجہ مبذول کی شادی بیاہ کے رسوم کی اصلاح تھی، اوپر بیان ہو چکا ہے کہ کیشپ بچپن کی شادی کے سخت مخالف تھے، چنانچہ اب انھوں نے بہترین جلی مشورے حاصل کر کے شادی کے لیے مناسب عمر کا تعین کیا۔ اس سلسلے میں سب سے بڑی بات یہ ہوئی کہ حکومت سے ایک نئے قانون ازدواج کی درخواست کی گئی جس کی رو سے بڑھو سماج کے ممبروں کو یہ حق حاصل ہو کہ وہ اپنے طریقے پر قانونی شادیاں کر سکیں، چنانچہ اس تحریک پر حکومت کی طرف سے ایک مسودہ قانون تیار کیا گیا لیکن اس مسودے کی شدید مخالفت نہ صرف پرانے خیال کے برہمنوں بلکہ خود سماج کے زیادہ قدامت پسند ممبروں نے بھی کی۔ مزید کوشش کے بعد بالآخر ۲۳ مارچ ۱۸۷۲ء کو "دیس شادی کا قانون" NATIVE MARRIAGE ACT پاس ہو گیا۔ اس قانون نے پہلی مرتبہ ہندو سوسائٹی میں قانونی شادی (سیول میریج) کا دستور جاری کیا۔ اس کی رو سے شادی بغیر کسی مذہبی رسم کے ہو سکتی تھی۔ مختلف ذاتوں کے درمیان بھی شادی جائز قرار دی گئی، لڑکے کی عمر کم سے کم اٹھارہ سال اور لڑکی کی چودہ سال معین کی گئی لیکن فریقین میں اگر کوئی آکیس سال سے کم کا ہو تو اس صورت میں والدین یا سرپرستوں کی تحریری منظوری حاصل کرنا لازمی سمجھا گیا۔ قرابت کے چند متعین درجوں تک، باہمی شادیاں نہیں ہو سکتی تھیں۔ اسی طرح بیک وقت دو شوہروں یا دو بیویوں کا رکھنا بھی ممنوع قرار پایا لیکن بیوہ عورتوں کو شادی کرنے کی اجازت

اس کے بعد کچھ عرصے تک آدی برہموسماج، جس کے لیڈر دیوندر ناتھ ٹگور تھے اور ہندوستان برہموسماج، جو کیشب چندرسین کی سرکردگی میں تھی، دونوں اپنے اپنے دائرے میں اچھا کام کرتی رہیں۔ ان کی سرگرمیوں کا ثبوت، ان کے تبلیغی کارناموں سے ملتا ہے۔ ۱۸۷۷ء تک، تمام ہندوستان کی، جس میں آسام بھی شامل تھا، برہموسماجوں کی تعداد ایک سو سات تک پہنچ گئی تھی۔ ان میں سے بعض قدیم سماج کی پیرو تھیں اور بعض ترقی پسند سماج کی یہ

اس درمیان میں ترقی پسند سماج میں اختلال و انتشار کے آثار ظاہر ہونے لگے، جو چیز اس سماج میں برہمی پیدا کرنے کا باعث ہوئی وہ کیشب چندرسین کے اقتدار کا مسئلہ تھا۔ سر مونیر ولیمس لکھتے ہیں کہ کیشب کی ذہانت اور طباعی ایسی نمایاں تھی کہ تھوڑے ہی دنوں میں، ان کا احترام ایک قسم کی پرستش کی حد تک پہنچ گیا۔ بعض لوگوں نے ان پر یہ الزام لگایا کہ وہ الوہیت کا دعویٰ کرتے ہیں۔ اس کا انھوں نے انکار کیا اور ان کے متبعین نے بھی اس الزام کی ہمیشہ سختی سے تردید کی ہے لیکن اس میں شک نہیں کہ وہ کشف اور الہام کے مدعی تھے۔ علاوہ بریں وہ اپنی جماعت کے مذہب اور عقائد ہی میں خود مختار اور مطلق الغنان نہ تھے بلکہ اس کے تمام معاملات کے تنہا منظم اور مہتمم بھی تھے اور ایک غیر ذمہ دار آمر (ڈکٹیٹر) کی طرح حکومت کرتے تھے۔ لوگوں نے یہ شکایت کرنی بھی شروع کی کہ ترقی پسند سماج کسی دستور کی پابند نہیں اور نہ اسے اپنے معاملات میں بحث و مباحثہ کی آزادی حاصل ہے۔

اختلاف اور بے اطمینانی کے عناصر اپنا کام کر رہے تھے کہ ایک نہایت غیر متوقع واقعہ پیش آیا، جس نے سماج کو بہت جلد درہم برہم کر دیا۔ ۱۸۷۷ء میں یہ افواہ اڑی کہ کیشب جیسا زبردست مصلح، اپنے عزیز اصولوں کو جاہ و ثروت کی قربان گاہ پر بھینٹ چڑھا دینا چاہتا ہے، یعنی جو شخص بچپن کی شادی کو ہندوستان کے لیے ایک لعنت سمجھتا تھا، وہ خود

اپنی لڑکی کا بیاہ، جس کی عمر چودہ سال سے کم تھی، کو چہ بہار کے نوجوان مہاراجہ سے، جو ابھی اٹھارہ سال کا بھی نہیں تھا، کر دینے پر آمادہ معلوم ہوتا ہے۔ اس افواہ کی تصدیق جب ترقی پسند سماج کے اخبار "انڈین مر" مورخہ ۹ فروری ۱۸۷۸ء سے ہوئی، جس میں اس شادی کے طے پا جانے کا اعلان شائع ہوا تھا، تو ہر طرف سے اعتراضات ہونے لگے لیکن ان کی مطلق پروا نہیں کی گئی اور ۹ مارچ ۱۸۷۸ء کو شادی کی رسم ادا ہو گئی۔ اس شادی میں عروس کی طرف سے بت پرستانہ رسوم بھی ادا کی گئیں اگرچہ کیشب چندر سین خود وہاں موجود نہ تھے۔ سر مونیر ولیمس لکھتے ہیں کہ شادی کے جائز قرار پانے کے لیے بعض رسوم مثلاً ہوم وغیرہ کا ادا کیا جانا ایک ویسی ریاست میں ضروری تھا جو انگریزی حکومت کی حمایت میں ہونے کے باوجود برطانوی ہند کے قانون نکاح سے مستثنیٰ تھی۔ شادی کے بعد فوراً ہی مہاراجہ انگلستان کو روانہ ہو گیا اور زن و شوہر کے درمیان ازدواجی تعلقات ۲۰ اکتوبر ۱۸۸۱ء تک شروع نہیں ہوئے جب کہ شادی کی آخری رسمیں ادا کی گئیں۔

چند روز کے بعد اس شادی کی مخالفت کرنے والوں نے اپنے آئندہ طرز عمل پر غور کرنے کے لیے ایک جلسہ کیا۔ انھوں نے اس امر کی بھی ناکام کوشش کی کہ کیشب چندر سین کو خادم دین کے عہدے سے معزول کر دیا جائے، نیز سماج کے مندر پر قبضہ کرنے کی کوشش میں بعض نامناسب باتیں ظہور میں آئیں۔ بالآخر یہ فیصلہ کیا گیا کہ ایک نئی جماعت دستوری اور عالم گیر بنیاد پر قائم کی جائے۔ چنانچہ تمام صوبہ جاتی سماجوں سے مشورہ کیا گیا اور اکثریت کی رائے کے مطابق، ۱۵ مئی ۱۸۷۸ء کو کلکتے کے ٹاؤن ہال میں ایک جلسہ منعقد کیا گیا، جس میں مندرجہ ذیل قرارداد منظور ہوئی۔

"یہ جلسہ برہم سماج میں کسی دستوری نظام کے نہ ہونے پر نہایت افسوس کا اظہار کرتا ہے اور ایک دوسری سماج "سادھارن (عام) برہم سماج" کے نام سے قائم کرتا ہے تاکہ وہ سنگین اور گونا گوں برائیاں دور کر دی جائیں، جو موجودہ صورت حال کا نتیجہ ہیں اور ان تمام باتوں میں جو ہندوستان میں خدا پرستی کے مسئلے اور خدا پرستی

کے کام پر اثر انداز ہوتی ہیں، عام برہم جماعتوں کی تماشنگی اور ان کا متحد تعاون حاصل کیا جائے یہ

اس نئی برہم سماج کے پہلے صدر آندھرا بوس تھے۔ عبادت کے جلسے شروع شروع میں کرائے کے کمروں میں ہوا کرتے تھے لیکن جنوری ۱۹۰۹ء میں ایک جدید عبادت خانے کی تعمیر شروع کر دی گئی۔ ساتھ ہی ساتھ اس جماعت کی طرف سے ایک اخبار برہم پبلک اوپینین BRAHMA PUBLIC OPINION اور ایک پندرہ روزہ رسالہ تتوا کووی "یعنی" سچائی کی چاندنی" جاری کیا گیا۔

مشر عبداللہ یوسف علی لکھتے ہیں:-

۱۹۰۹ء کی مذہبی پھوٹ سے، سادھارن برہم سماج پیدا ہوئی جس کی عام جماعت نے مغرب کے آزاد کلیساؤں کے اصول پر کام کرنا شروع کر دیا، کیشب نے اس وقت (جنوری ۱۹۰۹ء میں) واضح طور پر اپنے جدید مذہبی عقیدے (نواویدین) کا اعلان کیا اور دعویٰ کیا کہ ان کو خود وحی آتی ہے اور وہ اپنے مذہب کے نبی ہیں۔ جنوری ۱۹۰۹ء میں ان کا انتقال ہو گیا۔ اس وقت برہم سماج کے جھنڈے کے نیچے تین جماعتیں ہیں:-

۱، قدیم جماعت یا آدی سماج، جو گو کم تعداد میں ہے لیکن اپنے آئین میں خاص طبقے کے اراکین کو اختیار دیتی ہے۔ اس جماعت پر ۱۹۰۲ء کے بیبول میرج ایکٹ کا اطلاق نہیں ہوتا، وہ شادی کے معاملے میں خود اپنی رسموں کی پابند ہے (۲) مجلس عامہ یا سادھارن جماعت، جو عام عملی یا دنیاوی تنظیم پر مبنی ہے اور (۳) جدید عقیدہ کی جماعت، جس میں مذہبی اسرار اور طریقت کو جگہ دی جاتی ہے۔ آخر الذکر جماعت اپنے عقائد کی عالم گیر نوعیت کے متعلق یہ دعویٰ کرتی ہے کہ اس نے اپنے آپ کو ہندو رسم و رواج کی پابندی سے آزاد کر لیا ہے لیکن عملی پہلو سے یہ بات مشکل ہے سماج کا

زیادہ تر اتر موجودہ زمانے میں بنگال میں پایا جاتا ہے۔

بنگال کے باہر بھوسماج کی تحریک کو بمبئی اور مدراس کے صوبوں میں زیادہ فروغ حاصل ہوا، بمبئی میں "پرارتھنا سماج" کے نام سے مغربی ہند کی پہلی خدا پرست، انجمن ۱۸۶۷ء میں قائم ہوئی تھی۔ پرارتھنا سماج کے مشہور لیڈر ایم۔ جی۔ راتا ڈے (۱۸۲۲ء تا ۱۹۱۹ء) اور ان۔ جی۔ چندرا کر (۱۸۵۵ء تا ۱۹۲۳ء) تھے، ان دونوں کی توجہ زیادہ تر اصلاحِ معاشرت پر مرکوز رہی اور اس شعبے میں انھوں نے بڑی شہرت حاصل کی۔ پرارتھنا سماج کے مرہٹی مرکز پونا اور بمبئی میں ہیں اور ایک گجراتی مرکز احمد آباد میں ہے۔ مدراس کی برہم سماج جو ۱۸۷۱ء میں قائم ہوئی تھی۔ ایک سابق انجمن، وید سماج کی ترقی یافتہ شکل تھی رفتہ رفتہ مدراس کی سماج کی اٹھارہ دراوڑی شاخیں صوبے میں اور قائم ہو گئیں۔ لاہور میں سرداریاں سنگھ مجیٹھیہ کی وصیت کے مطابق، ۱۹۱۱ء میں دیال سنگھ کالج کی بنیاد پنجاب میں بھوسماج کے اصول کی تبلیغ کے لیے ڈالی گئی تھی لیکن آریہ سماج کی مخالفانہ سرگرمیوں کی وجہ سے، اس تحریک کو خاطر خواہ کامیابی نہ ہو سکی۔ بھوسماج کی طرف سے اردو میں متعدد کتابیں شائع کی گئی ہیں۔ مندرجہ ذیل وہ ہیں جو مجھے دستیاب ہو سکیں :

برہموسماج کی اردو کتابیں

۱۔ بنیاد الایمان براہم دھرم :- مصنف، ستیاندا گنی ہوتری، حصہ اول، مطبوعہ نیواپریل پریس، لاہور۔ ۱۸۸۳ء ص ۷۲۔ ذیل کے اقتباس میں "اسے سائل اور" ب سے عجیب مراد ہے۔

- ۱۔ کیوں جناب، برہو مذہب کیا چیز ہے ؟
 ب۔ برہو مذہب سے آپ کی مراد کیا براہم دھرم کے عقائد سے ہے ؟

۱۔ جی ہاں

ب۔ برہم، اُسے کہتے ہیں جو سب سے بڑا اور لاشانی ہو کہ جس کو عام بول چال میں پشیرا پھا کہتے ہیں اور دھرم، اس فطرتِ الہی یعنی الوہیت یا دیو بھاؤ سے مراد ہے، جس کا تخم ہر ایک

انسانی روح میں خالق نے بور کھا ہے۔ پس سنسکرت زبان کی ترکیب کے موافق برمجہ دھرم پریشتر کے قائم یا ظاہر کیے ہوئے دھرم کو کہتے ہیں اور یہ دھرم جن اصولوں پر مبنی ہے، وہ اس کے عقائد کہلاتے ہیں۔

۱۔ کیا دھرم کوئی فطری چیز ہے اور اس کو پریشتر نے انسان کی سرشت میں قائم کر دیا ہے؟
ب۔ بیشک دھرم فطری چیز ہے اور اس کا زیج خالق نے ہی انسان کی سرشت میں جو دیا ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ اس کے پہچاننے کا مادہ اور اس کی ترقی کی خواہش بھی انسان میں طبعی ہے۔

۲۔ یہ کیونکر معلوم ہو؟

ب: انسان کی فطرت پر نگاہ ڈالنے سے اس کی تصدیق ہو سکتی ہے۔ آپ کس طور سے جانتے ہیں کہ انسان میں کھانے پینے کی خواہش طبعی ہے، کیوں کہ علاوہ بھوک کی خواہش محسوس کرنے کے آپ یہ بھی صاف دیکھتے ہیں کہ وہ اس خواہش کے پورا ہونے کی غرض سے ہزاروں قسم کی کھانے کی چیزوں کے پیدا کرنے اور پیہم پہنچانے میں مصروف دیکھا جاتا ہے۔ دھرم کی خواہش کی بھی اسی طور پر تصدیق کر سکتے ہو۔ دیکھو گے کہ انسان کی تاریخ میں کوئی زمانہ ایسا نہیں گزرا جس میں انسان نے دھرم کی بھوک اور پیاس کا اظہار نہ کیا ہو، صرف معمولی اظہار ہی نہیں بلکہ اس کے حصول کے لیے اس نے وہ کچھ کیا ہے کہ جو کسی دنیوی چیز کے لیے نہیں کیا۔ بستی چھوڑ جنگل میں یہ گیا ہے، بادشاہت چھوڑ فقیر یہ ہوا ہے، پاک دامن، نیک، وفادار اور حسین بیوی اور نخت جگر بچوں کی نہایت زوردار محبت اور موہ سے ایک نخت کنارہ اس نے کیا ہے۔ دنیا کے ہزاروں لزاموں اور جسمی آرام و آسائش کے سامانوں سے منہ اس نے موڑا ہے۔ دن کو دن اور رات کو رات اس نے نہیں سمجھا۔ گرمیوں کی چلتی ہوئی دھوپ میں اپنے چاروں طرف آگ کی دھونی جلا کر یہ بیٹھا ہے۔ سخت سے سخت سردی اور پانی کے دنوں میں دریائے برقانی پانی میں برسوں یہ کھڑا رہا ہے۔ سیکڑوں اقسام کے لذیذ کھانوں کو چھوڑ جنگلی درختوں کے پھل پھول پر اس نے گزران کی ہے۔

بیش قیمت پوشاک اور لباس چھوڑ بھگوئے بستر اس نے پہنے ہیں۔ بھجوت مل ہاتھ اس نے سکھائے ہیں، کان پھڑوائے اور زبانیں کاٹی ہیں اور برت میں جسم کو اس نے گلایا ہے۔ پیڑ کے تلے اور پہاڑ کی کھومیں سما دھی لگا کر دھیان اور تصور میں عمر اس نے کاٹی ہے۔ غرض کہ یہل باتیں یوں ہی عمل میں نہیں آئیں بلکہ یہ سب اسی طبعی خواہش کے جوش میں آنے کا نتیجہ ہے کہ جس کا بیج اس کی سرشت میں موجود ہے۔ (ص ۶۰۶)

” براہمہ دھرم کے بنیادی اصول، مصنف کے الفاظ میں حسب ذیل ہیں :-
 ” اول۔ ایک بے ہمتا خدا تمام کائنات کا خالق اور قائم رکھنے والا ہے۔ وہ علیم، راجت گل (آندے)، عادل، پاک اور رحیم ہے۔ وہی تمام خوبیوں کا لانا تھا چتر ہے، اس کے سوا کوئی شے اپنی خوبی میں کامل نہیں۔

دوم۔ روح انسانی غیر فانی ہے۔

سوم۔ روح انسانی ایک بے ہمتا خدا کی سچی پرستش یعنی روحانی جوگ اور اس کے پسندیدہ عمل سے پاپ سے پاکتی اور دھرم جیون حاصل کر سکتی ہے۔ (ص ۶۲)

(۲) کتاب طریقت عبادت مجلسی براہم سماج :- شائع کردہ اودھ براہم سماج۔ مطبع نول کشور، لکھنؤ، ۱۸۶۶ء۔ ص ۲۳

اس کتاب میں، برہم سماج کی مجلسی عبادت کا طریقہ تفصیل کے ساتھ بیان کیا ہے۔ ابتدائی

حصہ ملاحظہ ہو:-

طریقت عبادت مجلسی براہم سماج

شروع عبادت کا ایک سماج کے ساتھ ہوگا۔

تنبیہ

” جو ہمارا خالق و رب و نجات دہندہ ہے، اس کی عبادت کے لیے ہم اس جگہ جمع ہوئے۔ بھائیوں، فکر و ہوس دنیوی کو چھوڑ دو۔ دلوں کو سکون کرو اور نجات کے واسطے کمال راغب ہو کر، اس کے تخت کے روبرو ہو۔ یہ عبادت خانہ اس کے جلوہ کمال و جلال سے بھرا ہوا ہے، اعتقاد و محبت کی آنکھوں سے اس کو دیکھو“

اس لانتہا و حق و حسین و محسن پروردگار کے چاروں جوانب بیٹھ کر نیم سب عاجزی کے ساتھ اس کی پرستش کریں، اس کا مراقبہ کریں اور نجات کے واسطے اس سے دعائیں مانگیں، خدائے رحیم ہمارے دلوں کو آمادہ کرے۔

سماع

حمد

اللَّهُ حَقٌّ وَعَلِيمٌ وَلَا مُحَمَّدٌ وَوَدَّ وَسَاحِبِيمٌ وَمُقَدَّسٌ وَمُنْعِمٌ

الہی تو حق ہے۔ سب جگہ تیری موجودی محیط و مجید ہے۔ تو ساری کائنات کی پناہ، تو سارے موالیدِ ثلاثہ کا اصل ہے۔ تجھ سے ہم زندہ و قائم ہیں تیرے بغیر سب کچھ باطل و بے اصل۔ الہی تو ہماری جانوں کی جان ہے۔ تو علیم ہے تیرے علم بے پایاں سے آسمان و زمین نے جلوہ پایا ہے۔ چاروں طرف تیری کسی عجیب حکمتیں و کیسے عجیب توانین ہیں۔ تیری ہشمار چشم دانش ہم پر قائم ہے اور ہمارے گناہوں، درونی و بیرونی کو دیکھ رہی ہے۔ تیری نظر نور سے ہم کچھ پوشیدہ نہیں رکھ سکتے ہیں تو ہمہ ہیں، تو شاہدِ دروں، تو سب کا شاہد ہے.....“

۳۱ کلمات الدین، شائع کردہ اودھ براہم سلمان، مطبع نول کشور، لکھنؤ۔ ۱۸۷۷ء ص ۲۰ اس مختصر کتاب میں بعض بنگالی رسالوں کے مضامین اردو میں پیش کیے گئے ہیں۔

پہلا باب، کلمات اسرار پر ہے جس کا ایک ٹکڑا نمونہ یہاں نقل کیا جاتا ہے۔

”کیوں میرا دل مدام خوش نہیں رہتا ہے، غیب سے حق تعالیٰ نے جواب

دیا۔ میرے پاس بار بار آنے سے ایسی خرابی ضرور ہوگی۔ میں نے چند مرتبے کہا کہ

گاہ بگاہ خلوت میں، میرے نزدیک بیٹھا کر جو کہنے کے ہیں سو اس وقت میں

کہوں گا و تجھ کو چنگا کروں گا تو فقط ایک عبادت کے وقت میرے پاس آتا ہے

دن بھر مجھ سے غافل رہتا ہے.....“ (ص ۲)

(۳۱) ”روحانی زندگی“۔ حصہ اول، مصنف، سیتا نندا گنی ہوتوری۔ براہم پرچار یہ پریس لاہور،

۱۵۱، "روحانی زندگی" حصہ دوم، مصنفہ ستیاندا گنی بوتوری۔ براٹھ پرچار یہ پریس لاہور،

۱۸۸۶ء۔ ص ۱۵۲

اس کتاب کے دونوں حصے مصنف کے مذہبی اور اخلاقی مضامین کا مجموعہ ہیں، دوسرے حصے کے دیباچے میں مضامین کے ماخذ کے متعلق لکھتے ہیں:-

"پہلے حصے کے اس حصے میں بھی جس قدر آپدیش درج ہیں، وہ میرے فکر یا سوچ بچار کا نتیجہ نہیں ہیں بلکہ ان روحانی نظاروں کا عکس ہیں کہ جو میں نے اپنی سینکھواری (پوترا لے) میں عبادت کے وقت، اپنے دل کے اندر دیکھے ہیں اور جن کو دیکھ کر میں نے انھیں الفاظ کے لباس میں ملبوس کر دیا ہے تاکہ وہ محفوظ ہو جائیں اور میرے دل سے نکل کر اوروں کے دل تک بھی پہنچ سکیں" کتاب کی عبارت نہایت صاف اور سلیس ہے۔ پہلے حصے کے ایک مضمون میں نیکی اور بدی کا اصول اس طرح بیان کرتے ہیں:-

"دنیا کے لوگ نیکی اور بدی کا جو پیمانہ رکھتے ہیں وہ اور بے اور بھگت لوگ جو پیمانہ رکھتے ہیں وہ اور ہے۔ دنیا پرست لوگ نیک اور بد کاموں میں جس قسم کی تمیز رکھتے ہیں، وہ بھگت لوگوں کی تمیز سے بالکل مختلف ہوتی ہے۔ دنیا دار جن کاموں کو کرتے ہیں، وہ خواہ نیک سمجھے جائیں یا بد سمجھے جائیں، ان کا خیال اس بات پر نہیں ہوتا ہے بلکہ ہر کام کے کرنے میں، ہر بات کے بولنے میں ان کا مقصد صرف اسی قدر رہتا ہے کہ اس سے ان کی نفسانی خواہش پوری ہوگی۔ نفسانی خواہش کو مد نظر رکھنا، جسمانی آرام، دولت اور عزت وغیرہ کو مقصد رکھنا اور پھر ان کے حصول کے لیے حسب موقع زبان کھولنا یا عمل کرنا، وہ اپنی زندگی کی غایت غائی سمجھتے ہیں یہ ایک لفظ میں، خودی اور نفسانیت کو پورا کرنا، ان کا اصل مطلب ہوتا ہے اور اسی مطلب کو بر لانے کے لیے وہ اپنی کل حرکات کو وسیلہ بناتے ہیں..... پس ان لوگوں کے افعال گونبٹا بر نیکی اور بدی سے معمور ہوتے ہیں لیکن! یعنی وہ کل نفس کی خدمت کے لیے ہوتے ہیں۔"

ان افعال میں وہ افعال بھی جو بظاہر نیک کہلاتے ہیں، اپنی تاثیر کے لحاظ سے، ان کی روحوں کو کچھ خدا کے نزدیک نہیں لے جاتے بلکہ الٹا نفس کی قربت میں مدد کرتے ہیں۔ دنیا داروں یا نفس پرستوں کے نیک افعال بھی کچھ پاکیزگی یا مکتی کے حصول میں مددگار نہیں ہوتے بلکہ روحانی بندھنوں کو ہی زیادہ مضبوط کرتے ہیں۔ اس لیے بھگتوں کے نزدیک، سچے خدا پرستوں کے نزدیک ان کی نیکی نیکی نہیں، نہ ان کی نیکی بدی کا پیمانہ اصل پیمانہ ہے۔ بھگتوں کے نزدیک، ہر ایک فکر، ہر ایک عمل وہیں تک نیک اور پاک ہے، وہیں تک بد نہیں جہاں تک اس کے ذریعے پر ماتما کی مرضی پوری ہوتی ہے اور پر ماتما کی بزرگی قائم ہوتی ہے۔ بھگت اس فکر، کلام اور عمل کو مکتی کا موجب نہیں جانتا جو پر ماتما کے لیے نہ ہو بلکہ نفس کے لیے ہو اور جس سے روح بجائے پر ماتما کی طرف جانے کے نفس کی ہی طرف کھسکتی ہو۔ وہ دنیوی مصلحت یا موقع دیکھ کر کسی اپنے کام کو نفسانی اغراض کا ذریعہ نہیں سمجھتا بلکہ ہر موقع اور ہر حالت میں خدا کی مرضی کو پورا کرنا، سچے انصاف، سبے ریاپن اور پریم و محبت کو قائم کرنا، ان کے قائم رکھنے میں پر ماتما کا وفادار رہنا اور ہر ایک بات اور کام کو انہی کی خوشی اور رضا کے لیے پورا کرنا، اس کی زندگی کا مقصود ہوتا

(ص ۵۱ - ۱۲۸)

ہے۔۔۔۔۔

(۶) "دھرم جیون" ۱۔ حصہ اول و دوم سرورق غائب، اس لیے مصنف اور مطبع کا نام معلوم نہ ہو سکا۔ نسخہ بظاہر قدیم معلوم ہوتا ہے۔ ص ۲۳۔

اس کتاب میں، مختلف مذہبی اور اخلاقی موضوعوں پر اٹھائیس چھوٹے مضامین ہیں۔

(۷) "مرآة الدین"۔ حصہ دوم، مطبوعہ پنجابی پریس، لاہور۔ ۱۸۹۳ء۔ ص ۵۰۔

یہ کتاب بھی بیتا ندا گنی ہوتی کے چند مضامین کا مجموعہ ہے۔ اس حصے میں حسب ذیل مضامین شامل

ہیں: بھگتی کیا چیز ہے۔ گیان اور بھگتی۔ گناہ اور اس سے مکتی۔ روحانی پوجا۔ ابدی زندگی اور اس کے ساتھ

روحانی ترقی کا لانا تھا سلسلہ۔

(۸) بندودھرم کی پرٹھٹھا (فضیلت، از بابوراج نرائن بوس، صدر آدمی رھوسمان، کلکتہ۔ مترجمہ،
 باویج ناتھ۔ مطبع وریادپن، میرٹھ۔ سنہ طباعت ۱۹۳۰ء میں ص ۶۳۔
 یہ وہ خطبہ ہے، جو بابوراج نرائن بوس نے کلکتے کی نیشنل سوسائٹی میں پڑھا تھا۔ اس میں یہ لکھانے
 کی کوشش کی ہے کہ شاستروں سے بت پرستی کا جواز ثابت نہیں ہوتا، بتوں کی پوجا محض جہلا اور عوام
 میں رائج ہے۔ جو لوگ مذہب کا صحیح علم رکھتے ہیں، وہ اس سے بری ہیں۔ اس کے علاوہ مصنف نے،
 بعض اور غلط فہمیوں کو جو بندودھرم سے متعلق پھیلی ہوئی ہیں، دور کرنے کی کوشش کی ہے۔ چند
 اقباسات حسب ذیل ہیں:-

• بندودھرم کی پرٹھٹھا یعنی فضیلت ثابت کرنے سے پہلے، یہ بتلانا ضرور ہے کہ بند
 دھرم کیا چیز ہے۔ شاستروں کو بخوردیکھنے سے معلوم ہوگا کہ برہم گیان اور برہم
 سیوا ہی بندوؤں کا پرہم دھرم ہے اور جملہ شاستروں میں اسی کی ہدایت ہے اور بغیر اس کے
 موش رنجات، نہیں ہو سکتی۔ برہم سب شاستروں کی جڑ ہے۔ گیانی لوگ برہم کو گیان
 کی آنکھ سے دیکھتے اور دھیان اور سماجی سے اس کو پہچاننے کی کوشش کرتے ہیں.....
 شرتی، سرتی، یعنی وید اور دھرم شاستر منو وغیرہ میں بھی برہم گیان ہی کا چرچلہ ہے اور پورانوں
 اور شاستروں کا بھی یہی مقولہ ہے کہ بلا برہم گیان کے موش نہیں ہو سکتی۔

جتنے دیوی دیوتا، ان شاستروں میں مانے گئے ہیں وہ پریشور کی ظاہری سامتھ
 ہیں۔ مثلاً پریشور کی پیدا کرنے والی شکتی کا نام برہما اور پالن کرنے والی شکتی کا نام شبنو
 اور ناش کرنے والی شکتی کا نام ہمیش ہے، جیسا کہ شرمید بھاگوت میں لکھا ہے
 (سنسکرت عبارت.....) پیدا کرنے پالن کرنے، ناش کرنے، مختلف سامتھوں کے سبب
 سے، پریشور کے مختلف نام ہیں۔ شاستروں سے پایا جاتا ہے کہ بڑے بڑے دیوتا بھی
 پریشور کا دھیان کیا کرتے تھے..... پس ظاہر ہے کہ پریشور کی پوجا ہی اس دھرم

کی بنا ہے اور اس کا ماننا ہی بندودھرم ہے۔ (ص ۲)

شاستروں میں بت پرستی کی تمام تر برائی لکھی ہے، چنانچہ اس بارے میں چند شلوک لکھے جاتے ہیں:-
 ”سروگیہ پریشور کی جس کا کوئی تانی یا شریرا نام نہیں ہے، واسطے فائدہ سیوکوں

کے مختلف قسم کی خیالی صورتیں منسوب کی جاتی ہیں۔ ایسی خیالی صورتوں کو منسوب کرنے سے مرد اور عورت کی صورتوں کا خیال پیدا ہوتا ہے۔“

”پریشور ایسی خاصیتوں سے کہ جیسے نام اور صورت برابر ہے اور نہ وہ پیدا ہوتا ہے اور نہ اس پر زمانے کا اثر ہوتا ہے، نہ وہ بدلتا ہے، صرف یہ کہا جاسکتا ہے کہ پریشور موجود ہے۔“

”عام آدمی جل یعنی پانی کو، اور ان سے زیادہ تر عقل مند ستاروں وغیرہ کو اور محض جاہل لکڑی اور پتھر کی صورتوں کو پریشور مانتے ہیں۔ مگر پریم بھگت لوگ اپنے ہی میں پریشور کو سمجھتے ہیں۔“

”جو لوگ پریشور کو جانتے ہیں، ان کو ہوم کرنے یا مورتی پوجن کی ضرورت نہیں ہے،

کیوں کہ جب ٹھنڈی ہوا چلتی ہے تو پنکھے کی کیا ضرورت ہے۔“ (ص ۱۱)

”عیسائیوں کو اس مسئلے پر کہ اور لوگوں کے ساتھ وہی سلوک کرو جیسا تم ان سے اپنی نسبت کرانا چاہتے ہو، بڑا ناز ہے اور لوگوں کا یہ خیال ہے کہ ایسے عالی خیالات بندو دھرم میں نہیں ہیں۔ مگر یہ خیال غلط ہے۔“

”سب دھرموں کا ساریہ ہے اور اس کو سن کر خیال رکھو کہ تم کو اوروں کے ساتھ

وہ کام جو تم کو خود برا معلوم ہو نہیں کرنا چاہیے۔“ ہا بھارت میں لکھا ہے: سماکھا

وہی ہے جو اپنے موافق اوروں کو دیکھتا ہے: جو شخص تمام سرشتی کو، اپنے موافق سمجھ

اور دکھ کے معاملے میں سمجھتا ہے وہی یوگی ہے۔“ (ص ۲۱)

۹، دھرم رکشا ٹیک، مضافہ، بانو نوین چند رائے، مطبوعہ آگرہ پریس، آگرہ، ۱۹۷۸ء، ص ۲۶۴

یہ کتاب برہم سمانج کے اصولوں کی توضیح اور بت پرستی کی مخالفت کی غرض سے لکھی گئی ہے۔

اس سلسلے میں ویدوں اور مختلف شاستروں کی عبارتیں اردو ترجمے کے ساتھ درج کی گئی ہیں بعض مضامین

حسب ذیل ہیں:-

بت پرستی جاہلوں کی پوجا ہے، بت پرست لوگوں کی نجات نہیں ہوتی۔ بت پرستی اور مخلوق

پرستی کی ویدوں اور شاستروں میں سخت ممانعت ہے۔ روحانی تیرتھ کے بغیر نجات حاصل نہیں

ہوتی۔ بیرونی تیرتھوں میں گھومنا جاہلوں کا کام ہے۔ ذات کی تفریق اعمال یا پشتوں کی تفریق کے سبب سے ہے، اصلی نہیں۔ برہمن شور ہو سکتا ہے اور شور اپنے اعمال سے برہمن بن سکتا ہے۔ کچھ لوگ اگر پریشور کے بھگت ہوں تو وہ بھی پاک ہیں۔ عقل کے خلاف برہما کا قول بھی قبول نہ کرنا چاہیے۔ وید اور پوران غلطی سے برہمن نہیں ہیں۔ ویدوں میں ایسی شرتیاں بہت ہیں، جو باہم مختلف ہیں۔ دھرم شاستروں میں بھی ایسے اقوال بہت ہیں، جن میں باہم اختلاف ہے وغیرہ وغیرہ

۱۰۰، "میری زندگی کا مشن" مطبوعہ نیو امپریل، پریس، لاہور۔ ۱۸۸۳ء، ص ۳۲۔

یہ وہ لکچر ہے جو پنڈت ستیا نندا گنی ہوتری نے ۱۵ جنوری ۱۸۸۳ء کو برہم مندر، لاہور میں دیا تھا اور جس میں انھوں نے برہم سماج کے مقاصد کی نشر و اشاعت کے لیے اپنی زندگی وقف کر دینے کا اعلان کیا تھا۔

۱۱، "دھرم پرکاش" :- از شیو نرائن گنی ہوتری، مطبوعہ گیان پریس، سیالکوٹ، ۱۸۸۶ء، ص ۴۴۸۔
اس کتاب میں، پنڈت شیو نرائن نے روحانی اسرار کے متعلق اپنے خیالات بیان کیے ہیں۔

۱۲، "برہم پرکاش یا شعاع الحق" :- مصنف، منشی دیوان چند، مطبوعہ گیان پریس گوجرانوالہ۔ سنہ ۱۸۸۶ء، ص ۸۰۔

اس میں برہم سماج کے اصول کی تشریح ہے۔

۱۳، "دنیا کا ایک عالم گیر اور روحانی مذہب" :- مطبع کا نام پڑھانہ جاسکا۔ ۱۸۸۶ء، ص ۶۶۔
یہ اس لکچر کا خلاصہ ہے جو ستیا نندا گنی ہوتری نے برہم مندر، لاہور میں دیا تھا۔

۱۳۔ آریا سماج

برہموسماج کے بعد ہندو مذہب کا سب سے اہم اصلاحی فرقہ آریا سماج ہے۔ اس کے بانی سوانی دیانند سرسوتی، ۱۸۲۷ء میں کاٹھیاوار کے ایک گاؤں میں پیدا ہوئے، اپنی زندگی میں انھوں نے اپنے نام اور مقام پیدائش کو مخفی رکھا، ۱۸۸۳ء میں ان کی وفات کے بعد معلوم ہوا کہ ان کا اصلی نام مول شکر تھا اور وہ ایک برہمن، امیاشکر کے بیٹے تھے جو شیوجی کے پجاریوں میں تھے اور ساہوکاری کا پیشہ کرتے تھے۔ سوانی دیانند کی زندگی تقریباً تین برابر حصوں میں تقسیم کی جاسکتی ہے، ۱۸۲۷ء سے ۱۸۴۵ء تک وہ گھر پر مقیم رہے، اس کے بعد ۱۸۴۵ء سے ۱۸۶۳ء تک انھوں نے اپنا وقت سیر و سیاحت اور حصولِ تعلیم میں صرف کیا، ۱۸۶۳ء سے ۱۸۸۳ء تک کا زمانہ ان کی تبلیغی سرگرمیوں کا دور ہے۔ چودہ سال کی عمر میں ہی، مول شکر بت پرستی سے بیزار ہو گئے تھے۔ اس کی وجہ یہ بیان کی جاتی ہے کہ ایک رات جب وہ شیوجی کے مندر میں پوجا کرنے گئے، تو انھوں نے دیکھا کہ چوہے بت پر دوڑ رہے ہیں، اپنے معبود کی اس بے بسی کا ان کے دل پر اتنا اثر پڑا کہ انھوں نے بت پرستی چھوڑ دینے کا عزم کر لیا۔ گھر پر قیام کے زمانے میں، دوسرا واقعہ جس نے ان کو بہت زیادہ متاثر کیا ان کی بہن کی موت کا سانحہ تھا۔ بہن سے ان کو بڑی محبت تھی۔ اس کی موت نے دنیا کی بے ثباتی کا نقش دل پر بٹھادیا اور انھوں نے دنیا سے منہ موڑ کر مکتی کی تلاش میں نکل جانے کا ارادہ کر لیا۔ اس ارادے کو اس وجہ سے اور بھی

تقویت ہوئی کہ ان کے والدین اب ان کی شادی کر دینا چاہتے تھے چنانچہ ازدواج کی زنجیروں میں کڑے جانے سے پہلے ہی اکیس سال کی عمر میں وہ گھر سے بھاگ کھڑے ہوئے۔

گھر سے نکلنے کے بعد ایک سیاسی کمیونٹی سے تقریباً اٹھارہ سال انھوں نے متعدد مقامات کی سیاحت اور مختلف اساتذہ سے تعلیم حاصل کرنے میں گزار دیے۔ سب سے پہلے وہ ویدانتی عقائد کے قائل ہوئے اور ایک عرصے تک انفرادی روح اور روح اعلیٰ کو ایک سمجھتے رہے، اسی زمانے میں وہ برہم چاری سلسلے میں داخل ہوئے اور انھیں ایک نیا نام سدھا چتینیا دیا گیا۔ اس کے بعد وہ نیاسیوں کے چوتھے طبقے میں داخل کیے گئے اور ان کو وہ لقب عطا ہوا جس سے وہ بعد کو مشہور ہوئے، یعنی دیانند سروتی لیکن اس لقب کے علاوہ اور تمام چیزیں جو ان کو اپنے ویدانتی اساتذہ سے ملی تھیں، انھوں نے تھوڑے ہی دنوں کے بعد ترک کر دیں اور ویدانت کے مذہب سے الگ ہو کر یوگ کا مسلک اختیار کر لیا۔ ان کی زندگی پر سب سے زیادہ مذہبی اثر متھرا کے نابینا فاضل وید سوامی ورجانند کی تعلیم کا پڑا۔ ورجانند جدید سنسکرت ادب کے سخت مخالف تھے، انھوں نے دیانند کو اس شرط پر تعلیم دینا منظور کیا تھا کہ وہ جدید سنسکرت ادب کی اپنی تمام کتابیں پھینک دیں گے۔ دیانند نے یہ شرط منظور کر لی اور نابینا سوامی نے انھیں وید کی تعلیم دے کر ان الفاظ کے ساتھ رخصت کیا: میں چاہتا ہوں کہ تم دنیا میں جا کر انسانوں میں روشنی پھیلاؤ۔ اس طرح سوامی دیانند کی زندگی کا دوسرا دور ختم ہوا۔

اپنی زندگی کے آخری بیس سال (۱۸۶۳ء تا ۱۸۸۳ء) میں سوامی دیانند تبلیغی سرگرمیوں میں مصروف رہے۔ وہ ہندوستان کے طول و عرض میں گھوم گھوم کر ویدک تعلیمات کی اشاعت کرتے تھے۔ اسی سلسلے میں انھوں نے پنڈتوں، مولویوں اور عیسائی مشنریوں سے بھی مناظرے کیے اور کتابیں لکھیں۔ تبلیغی سیاحت کے ابتدائی چار سال کے بعد وہ مزید غور و فکر اور تہذیب اخلاق کے لیے دریائے گنگا کے کنارے جا کر مقیم ہو گئے۔ قریب ڈھائی سال وہاں قیام کرنے کے بعد وہ پھر مذہبی مباحثے کے لیے نکلے بت پرستی کے بڑے بڑے مرکزوں میں جا کر وہ ہمیشہ یہ سوال کرتے: کیا ویدوں میں مورتی پوجا ملتی ہے؟ اور بت پرستی کے خلاف نہایت پر جوش تقریریں کرتے اور اپنے مخالفین کو شکست دیتے۔

۱۰ اپریل ۱۸۷۵ء کو، سوامی دیانند نے بمبئی میں آریاسماج کی بنیاد رکھی، ۱۸۷۷ء میں وہاں کے موقع پر وہ دہلی گئے اور وہاں پنجاب کے بعض اصحاب سے ان کی ملاقات ہوئی جنہوں نے اپنے صوبے میں آنے کی ان کو دعوت دی۔ چنانچہ اس تقریب سے وہ پنجاب گئے، جہاں بعد میں ان کے سماج کو بڑا فروغ حاصل ہوا۔

اپنی تبلیغی سیاحت کے دوران میں، سوامی دیانند اس عہد کے مختلف مصلحین مذہب سے ملے مثلاً برہموسماج کے نمائندے دیوند ناتھ ٹگور اور کیشب چندر سین، تھیوسوفیکل سوسائٹی کی روح وروا مام بلاوائسکی اور کرنل اسکاٹ، پارتھناسماج کے لیڈر بھولانا تھ سارا بھائی، مسلمانوں کے مصلح سید احمد خاں اور عیسائیوں کے مبلغ ڈاکٹر ٹی۔ جے اسکاٹ اور ریونڈر جے گرے سے انہوں نے ملاقات کی۔ پارتھناسماج اور برہموسماج، دونوں کے لیڈروں سے مل کر انہوں نے اس بات کی کوشش کی کہ ایک متحدہ جماعت آریاسماج کے نام سے قائم کی جائے لیکن بجز تھیوسوفیکل سوسائٹی کے اور کسی جماعت کے ساتھ عارضی اتحاد بھی عمل میں نہ آسکا۔ ۱۸۷۹ء سے ۱۸۸۱ء تک آریاسماج اور تھیوسوفیکل سوسائٹی مل کر کام کرتی رہی لیکن یہ اشتراک عمل زیادہ دنوں تک قائم نہ رہا اور خدا کی شخصیت کے مسئلے پر دونوں جماعتیں ایک دوسرے سے علیحدہ ہو گئیں۔

۱۸۸۲ء میں سوامی دیانند راجپوتانہ گئے اور وہاں کے راجاؤں کے دوست اور مشیر بن گئے۔ ان کے سوانح نگاروں کا بیان ہے کہ انہوں نے مہاراجہ جو دھپور کو اس بات پر سزائش کی کہ وہ ایک طوائف کے زیر اثر تھے۔ تھوڑے ہی دنوں کے بعد سوامی دیانند بیمار پڑے۔ بعض لوگوں کا خیال ہے کہ انہیں کھانے میں زہر دیا گیا تھا، جو آہستہ آہستہ اپنا کام کر رہا تھا۔ بہر حال ان کی بیماری ہلک ثابت ہوئی اور ۳ اکتوبر ۱۸۸۳ء کو انسٹھ سال کی عمر میں ان کا انتقال اجیر میں ہو گیا۔

آریاسماج کے عقائد کی تصریح مندرجہ ذیل دفعات میں کی گئی ہے۔

عقائد اور اصول

جو سیتا تھ پرکاش کے مستند اردو ترجمہ کے شروع میں آریاسماج کے

نیم (اصول) کے زیر عنوان درج ہیں۔ قوسین کے الفاظ خود مترجم کے ہیں۔

۱۔ سب ست و دیا (حقیقی علوم) اور ست و دیا سے جو پدارتھ (اشیا) جانے جاتے ہیں، ان سب کا مول (علتِ اولیٰ) پر مشور ہے۔

۲۔ ایشور سچا نند سر و پ (یعین الحق عظیم سرور)، نرائکار (غیر محدود)، شر و شکیتمان (قادر مطلق) نیلے کاری (عادل)، دیالو (رحیم)، اجنما (بری از تو لید)، اتنت (لا انتہا) بروکار (بے عیب)، انادی (ازلی)، انوم (بے شکل)، سرو آدھار (سب کا سہارا) سرویشور (رب الارباب) سروویاپک (حاضر و ناظر) سرو انتر پانی (سب کار از داں)، اجسر (لازواں) امر (غیر فانی)، ابھ (بے خوف)، اینتہ (ابدی) پوتر (پاک)، اور سستی کرتا (خالق) ہے۔ اسی کی اُپاسنا کرنی یوگیہ (واجب) ہے۔

۳۔ وید سب ست و دیاؤں کا پتک (کتاب) ہے۔ وید کا پڑھنا پڑھانا سنا سنانا، سب آریوں کا پرہم دھرم ہے۔

۴۔ سیتہ (راستی) کے گربن (قبول) کرنے اور اسیتہ (ناراستی) کے چھوڑنے میں، سرودا (ہمیشہ) اودیت (ستت) رہنا چاہیے۔

۵۔ سب کام دھرم انوسار (دھرم کے مطابق) ارتھات (یعنی) سیتہ اور اسیتہ کو وچا کر کرنے چاہئیں۔

۶۔ سنسکار (عالم) کا اپکار (بھلا) کرنا اس سماج کا مکھید (خاص) اودیش (منشا) ہے۔ ارتھات (یعنی) شاریرک (جسمانی)، آتمک (روحانی) اور ساما جگ (مجلسی) اتنی (ترقی) کرنا۔

۷۔ سب سے پریتی پوروک (محبت سے) دھرم انوسار تھیا (وگیہ) (مناسب)۔ برتنا چاہیے۔

۸۔ اوڈیا (جہالت) کاناش (دور) اور وڈیا (علم) کی وردھی (ترقی) کرنا چاہیے۔

۹۔ پرنیک (برایک) کو اپنی ہی اتنی سے سنٹھ (قانع) نہ رہنا چاہیے۔ کنتو (بلکہ) سب کی اتنی میں اپنی اتنی سمجھنی چاہیے۔

۱۰۔ سب نیشوں (ادھیوں) کو ساما جگ سروتھکاری (فوائدِ عامہ کے متعلق) نیم (اصول)

پالنے میں پرنسٹر (تحت) رہنا چاہیے اور پرتیک (اپنی ذات کے متعلق) تہکاری نیم میں
سب سوتنتر (خود مختار) رہیں گے

مندرجہ بالا اسی اصولوں میں سے پہلے تین خدا کی ذات و صفات اور ویڈوں سے متعلق ہیں۔ باقی
سات اخلاقی ہیں۔

انسائیکلو پیڈیا آف ریجن اینڈ آئیڈیو تھکس کا مقالہ نگار لکھتا ہے کہ آریا سماج کی دینیات سانکھیہ
یوگ کا مذہبی فلسفہ ہے۔ سانکھیہ کا بنیادی اصول، پراکرتی اور پرس یعنی مادہ اور روح کی ثنویت ہے۔
یوگ یا خدا پرستارانہ سانکھیہ، غیر خدا پرستارانہ سانکھیہ کی تسلیم کردہ لا تعداد ارواح میں سے ایک
کو لے کر اُسے روحِ اعلیٰ قرار دیتا ہے۔ اس طرح ایک قسم کی تثلیث قائم ہو جاتی ہے۔ جو خدا، روح
(یا ارواح) اور مادے پر مشتمل ہوتی ہے اور اس تثلیث کا ہر فرد اپنا مستقل وجود رکھتا ہے، خدا کا وجود
دائمی ہے۔ اسی طرح ہر روح اور مادہ بھی اپنا دائمی وجود رکھتا ہے۔

آریا سماج کے نقطہ نظر سے، نجات کا سب سے بڑا ذریعہ انسان کی ذاتی کوشش ہے اور اس
کے لیے آواگون کا عقیدہ کافی وسیع میدان فراہم کرتا ہے۔ گناہ کسی صورت میں معاف نہیں ہوتے۔ کرم کا
قانون اٹل ہے۔ ارادے کی آزادی کے متعلق یہ عقیدہ ہے کہ :-

” اگر ہماری تخلیق کسی اور کے ہاتھوں سے ہوئی ہے تو اس صورت میں ہم کسی فعل
کا ارادہ کرنے کے لیے آزاد نہیں ہیں۔۔۔۔۔ آزاد ہونے کے لیے ضروری ہے
کہ ہم وہی فعل کرتے رہیں جو ہمارے نزدیک بہتر ہو۔ یا ہمارے افعال کی راہ ہمارے
پچھلے کرموں سے متعین ہوئی ہو اور اس طرح خدا کے دائمی قوانین کے مطابق، اپنے
اچھے یا بُرے کاموں کا پھل پاتے رہیں اور انہی قوانین کے مطابق گویا اپنے ہاتھوں
سے اپنی آئندہ قسمت کی تشکیل کرتے رہیں“ (آریہ پتر کا۔ ۱۴ دسمبر ۱۹۰۷ء)

مقالہ نگار مذکور لکھتا ہے کہ ان تمام باتوں سے ظاہر ہے کہ آریا سماج میں، خدا کی ہستی محض ایک

دستوری فرما کر اس کی حیثیت رکھتی ہے جو آواگون اور کرم کی اٹل کارروائیوں کی صدارت کرتی ہے اور اس کے اختیارات روح اور مادے کے مستقل وجود سے محدود رہتے ہیں۔ اس طرح مطلقیت خدا کے لیے بھی تسلیم نہیں کی جاتی۔ اس فرقے کے نظام و نیات میں سائنس اور مذہب کی قدیم نزاع کو دور کرنے کی کوشش پائی جاتی ہے اور اس مقصد کے لیے وید اور صحیفہ فطرت میں مطابقت دکھائی جاتی ہے۔ بحجرات سے انکار کیا جاتا ہے یہ

سوانی دیانند نے، اصلاح مذہب کے سلسلے میں پہلا کام یہ کیا کہ ویدوں کا ہندی ترجمہ، شائع کیا۔ چنانچہ وید بھاشا بھومکا، ان کے قلم سے لکھی گئی ایک مشہور تفسیر ہے۔ گوستان دھرم کے ہندو اس تفسیر کو صحیح نہیں مانتے۔ آریاسماج ویدوں کو ابھانی اور غلطی سے پاک سمجھتی ہے۔ تنازع پر بھی یہ کامل اعتقاد رکھتی ہے۔

اصلاحی کارنامے

اصلاح معاشرت میں برہوسماج کی طرح آریاسماج نے بھی، دو چیزوں کے خلاف خاص طور پر زور دیا ہے۔ ایک ذات پات کی تفریق اور دوسرے بچپن کی شادی۔ اس کے نزدیک ذاتوں کا تفرقہ اعمال و اخلاق پر مبنی ہے، نہ کہ پیدائش پر۔ ذاتوں کا امتیاز جو ہندو مذہب کی ایک نمایاں خصوصیت ہے، آریاسماج نے بالکل مٹا دیا ہے۔ اس نے بچپن کی شادی کو بھی ممنوع قرار دیا ہے اور لڑکی کے لیے شادی کی عمر کم از کم سولہ سال اور لڑکے کے لیے پچیس سال مقرر کی ہے۔ سماج کا ایک اور اہم کارنامہ یہ ہے کہ اس نے بیوہ عورتوں کو شادی کی اجازت دے دی، جو قدیم ہندو مذہب میں کسی صورت میں جائز نہ تھی۔

سنہ ۱۹۰۲ء آریاسماج کے دو حصے ہو گئے، ایک جماعت مغربی علوم و فنون کی حامی بن گئی۔

اس نے لاہور میں ڈی۔ اے۔ وی کالج قائم کیا۔ جہاں انگریزی تعلیم کے ساتھ ساتھ ویدک دھرم کی تعلیم بھی نصاب میں شامل کی گئی، اگرچہ زیادہ زور انگریزی ہی تعلیم پر دیا جاتا تھا۔ لاہور کالج کے نمونے پر متعدد مقامات پر کالج اور اسکول قائم کیے گئے۔ دوسری جماعت نے، ہر دو ماہ میں گنگا کے کنارے گریڈنگ کیمپ قائم کیا۔ یہاں ہندو بچے آٹھ سال کی عمر میں داخل کیے جاتے ہیں اور پچیس سال

عزتک منسکرت اور بندی میں تعلیم پاتے ہیں۔ اس درمیان میں وہ اپنے والدین سے علیحدہ رہتے ہیں اور برپاری کہلاتے ہیں۔ ان برپاریوں کا مقصد زندگی یہ قرار دیا گیا ہے کہ گروکل سے نکلنے کے بعد ملک میں سماج کے اہلوں کی تبلیغ کریں اور نہ صرف ویدک دھرم بلکہ ویدک تہذیب کو بھی جاری کرنے کی کوشش کریں۔ ہر دوار کے نمونے پر متھرا اور دہلی میں بھی گروکل قائم کیے گئے ہیں۔ لڑکیوں کے لیے گروکل علیحدہ ہیں۔

ویدک دھرم کے پرچار کے سلسلے میں آریا سماج کی ایک نہایت اہم اصلاح شدھی کا مسئلہ ہے۔ ہندو مذہب کی رو سے دوسرے مذہبوں کے پیرو بندو نہیں بنائے جاسکتے بندو پیدائش ہی سے بندو ہوتا ہے لیکن آریا سماج نے شدھی کا طریقہ جاری کر کے دوسرے مذہب کے لوگوں کو بھی بندو بنانے کی کوشش کی۔ یہ گویا عیسائی اور مسلمان مبلغین کی سرگرمیوں کا جواب تھا۔

آریا سماج کی سب سے مشہور کتاب ستیا رتھ پرکاش ہے، جو سوامی دیانند سرسوتی کی مشہور کتاب **ستیا رتھ پرکاش** تصنیف اور سماج کا بنیادی صحیفہ ہے۔ اس کتاب بندی میں لیکن اردو میں بھی اس کے متعدد ترجمے شائع ہوئے ہیں، ان میں جو مجھے دستیاب ہوئے وہ حسب ذیل ہیں۔

(۱) اس کتاب کا سب سے پہلا اردو ترجمہ، آریہ پتی ندھی پنجاب کی طرف سے گورودت بھون، لاہور نے اگست ۱۸۹۹ء میں شائع کیا تھا۔ اس کا ایک بوسیدہ نسخہ گورودت بھون آریا سماج لائبریری، لاہور میں موجود ہے۔ یہ نسخہ ۸، ۸ صفحات پر چھپا ہے۔ مترجمین کے نام یہ ہیں، ماسٹر اتما رام، پنڈت ریمیل جی، بابو نہال سنگھ اور پنڈت چمپوتی ایم۔ اے۔ سرورق غائب ہونے سے مطبع کا نام معلوم نہ ہو سکا۔ کتاب کے آخر میں یہ عبارت درج ہے: "یہ ترجمہ ۲۳ جولائی ۱۸۹۹ء کو شروع ہوا اور ۱۴ ستمبر ۱۸۹۹ء کو ختم ہوا۔" یہی ترجمہ تیسری بار ۱۹۰۵ء میں رفاہ عام پریس، لاہور میں چھپا تھا۔ دیباچہ مصنف کا ایک اقیاس، یہاں نقل کیا جاتا ہے۔ اس سے کتاب کا موضوع واضح ہو جائے گا۔

یہ کتاب چودہ بابوں میں تقسیم کی گئی ہے، جن میں سے دس باب بطور حصہ اول اور چار باب، بطور حصہ دوم ہیں۔ لیکن بار اول میں دو آخری باب اور اپنا عقیدہ کسی وجہ سے چھپ نہ سکے تھے۔ اب وہ بھی چھپوا دیے ہیں۔ باب اول میں اشور کے 'اوم' وغیرہ ناموں کی تشریح ہے۔ باب دوم میں اولاد کی تربیت، باب سوم میں برہمچریہ درس و تدریس کا دستور العمل اور راست و ناراست کتابوں کے نام اور طریقہ تعلیم، باب چوتھے

میں، بیاہ اور امور خانہ داری۔ باب پانچویں میں بان پرستہ اور سنیاں آشرم کے متعلق ہدایات، باب چھٹے میں راج دھرم (فرائض سلطنت) باب ساتویں میں، وید اور ایشور کا گیان۔ باب آٹھویں میں جگت کی پیدائش، قیام و فنا۔ باب نویں میں وریا، اودیا، بندھ اور موکش کی تشریح۔ باب دسویں میں، نیک و بد چلن اور کھانے نہ کھانے کے قابل چیزوں کا ذکر۔ باب گیارھویں میں، آریادرت کے مختلف متوں (مذہبی عقیدوں) کی تردید و تائید۔ باب بارہویں میں چارواک، بودھ اور عین مت کا بیان، باب تیرہویں میں، عیسائی مت کا ذکر۔ باب چودھویں میں مسلمانوں کے مذہب کا بیان اور چودہ بابوں کے بعض آریوں کے قدیم عقائد کی تشریح دی گئی ہے، جن کو میں جیوں کا تیوں ماننا ہوں۔“

اسی ترجمے کا آٹھواں ایڈیشن ۱۹۲۷ء میں راجپال، منیجر آریا پستکالیہ، انارکلی، لاہور نے شائع کیا۔ اس کے صفحات کی تعداد ۹۶ ہے۔ ایک اقیاس حسب ذیل ہے :-

”سوال۔ پریشور بے شکل ہے۔ وہ تصور میں نہیں آسکتا۔ اس لیے ضرورت ہونا چاہیے۔ بھلا جو کچھ بھی نہیں توبت کے سامنے جا باتھ جوڑ پریشور کی یاد کرتے اور نام لیتے ہیں۔ اس میں کیا ہرج ہے؟“

جواب :- چونکہ پریشور بے شکل موجود شکل ہے، اس لیے اس کا بت بن ہی نہیں سکتا اور اگر بت کے محض دیدار سے پریشور کی یاد ہو سکے تو پریشور کی بنائی ہوئی زمین، پانی، آگ، ہوا اور نباتات وغیرہ کئی ایسا جن میں کہ پریشور نے عجیب صفت بھر رکھی ہے، ان سے یاد کیوں نہیں ہوتی کیا ایسی صنعت والی زمین، پہاڑ وغیرہ دیکھنے سے جو کہ پریشور کے بنائے ہوئے بڑے بت ہیں اور جن سے کہ انسان کے بنائے ہوئے بت بنتے ہیں، پریشور کی یاد نہیں ہو سکتی۔ تم جو یہ کہتے ہو کہ بت کے دیکھنے سے پریشور کی یاد ہوتی ہے، تو تمہارا یہ کہنا بالکل جھوٹ ہے، کیوں کہ جب وہ بت سامنے نہ ہوگا تو پریشور کی یاد نہ رہنے سے انسان تنہا جگہ دیکھ کر، چوری زنا کاری وغیرہ بدلی کرنے کی طرف راغب ہو جائے گا کیونکہ وہ جانتا ہے کہ یہاں پر اس وقت مجھے کوئی نہیں دیکھتا، اس لیے وہ خرابی کیے بغیر نہیں چو کے گا۔ اس قسم کے کئی عجیب پتھر وغیرہ کی

پرستش یعنی بت پرستی کرنے سے پیدا ہوتے ہیں۔ اب دیکھیے کہ جو شخص پتھر وغیرہ بتوں کو (خدا) نہ مانتا ہو، ہمیشہ موجود کل، ہمہ دان، عادل پر مشور کو سب جگہ موجود جانتا اور مانتا ہے۔ وہ ہمیشہ ہر جگہ پر مشور کو سب کے بڑے بھلے عملوں کا شاہد جانتا ہوا ایک لٹو بھر کے لیے بھی پر مشور کو اپنے دل سے دور نہ سمجھ کر بد فعلی کرنا تو درکنار بلکہ دل میں بری خواہش تک بھی نہیں کر سکتا کیوں کہ وہ جانتا ہے کہ اگر میں دل، کلام اور فعل سے بھی کچھ خراب کام کروں گا تو اس میں ہمہ دان کے انصاف سے بغیر سزا پائے ہوئے ہرگز نہ بچوں گا۔ محض نام کے یاد کرنے سے بھی کچھ نمرہ حاصل نہیں ہوتا جیسا کہ قندقند کہنے سے منہ میٹھا اور نیم نیم پکارتے سے منہ کڑوا نہیں ہوتا بلکہ زبان سے چکھنے ہی پر میٹھا یا کڑوا پن جانا جاتا ہے، ص ۴۲۹۔۴۳۰

(۲) سینارنھ پرکاش کا دوسرا اردو ترجمہ، رادھاکش ہتھ کے قلم سے ہے، یہ ۱۹۰۵ء میں (۵۵۰

صفحات پر سرو تیکاری پریس، لاہور، میں طبع ہوا تھا۔

اس ترجمے کا چھٹا ایڈیشن ۱۹۲۴ء میں چھوٹی تقطیع کے (۹۹)، صفحات پر شائع ہوا۔ اس کے چند اقتباسات جن سے آریہ سماج کی بعض تعلیمات پر روشنی پڑتی ہے حسب ذیل ہیں۔

”شودر اور عورتوں کو وید پڑھنے کا حق ہے۔ سوال کیا عورتیں اور شودر لوگ بھی وید پڑھیں؟ اگر یہ پڑھیں گے تو پھر ہم لوگ کیا کریں گے۔ اور ان کے پڑھنے میں کوئی پرمان (حوالہ) بھی نہیں بلکہ مانعت ہے کہ (سنسکرت عبارت.....) عورت اور شودر نہ پڑھیں۔ یہ شرقی روید، کا قول ہے۔

جواب :- عورت اور مرد یعنی سب ہی نوع انسان کو پڑھنے کا حق ہے۔ تم کنویں میں پڑو اور تمھاری یہ شرقی فرضی اور بناوٹی ہے، کسی مستند کتاب کی نہیں اور سب انسانوں کے واسطے وید وغیرہ شاستر پڑھنے سننے کے حق کا ثبوت بحریدہ کے چھبیسویں ادھیائے کے دوسرے منتر میں ہے۔ (سنسکرت عبارت.....) اس کا یہ مطلب ہے۔

پر مشور کہتا ہے کہ جس طرح میں سب انسانوں کے لیے اس کلیان یعنی اس جہاں کے سکھ اور نجات دینے والے رگ وید وغیرہ چاروں وید کے کلام کی ہدایت کرتا ہوں اسی طرح تم بھی کیا کرو..... کیا پر مشور شودروں کا بھلا کرنا نہیں چاہتا؟ کیا ایشور طردار

ہے کہ ویدوں کے پڑھنے سننے کی شوروں کو ممانعت کرے اور دوجوں کو اجازت دے؛ اگر پریشور کا مدعا شور وغیرہ کے پڑھانے سنانے کا نہ ہوتا، تو ان کے جسم میں کان اور زبان کیوں بناتا۔ جس طرح زمین، پانی، آگ، ہوا، چاند، سورج اور اناج وغیرہ اشیا سب کے لیے بنائی ہیں، اسی طرح وید بھی سب کے لیے ظاہر کیے ہیں۔ اور جہاں کہیں ممانعت کی ہے اس کا یہ مطلب ہے کہ جس کو پڑھنے پڑھانے سے کچھ بھی نہ آوے، وہ بے عقل اور جاہل ہونے سے شور کہلاتا ہے۔ اس کا پڑھنا پڑھانا رنگاں ہے۔ عورتوں کے پڑھانے کی ممانعت جو تم کہتے ہو، وہ تمہاری بے عقلی، خود غرضی اور بے وقوفی ہے.....“ (ص ۹۸-۹۹)

”ورن جنم سے نہیں سوال۔ کیا جس کے ماں باپ براہمن ہوں، وہی براہمن ہوتا ہے اور جس کے ماں باپ کسی اور ذات کے ہوں ان کی اولاد کبھی براہمن ہو سکتی ہے؟ جواب :- ہاں بہت سے ہو گئے ہیں ہوتے ہیں اور ہوں گے بھی مثلاً چھاندو کیہ آپ نشدین جاہل رشی جس کا خاندان معلوم نہیں ہما بھارت“ میں دشوا متر کستری ذات سے اور تنگ رشی چندال قوم سے براہمن ہو گئے تھے۔ اب بھی جو اعلیٰ علم اور نیک مزاج والا ہو وہی براہمن (جنم کے لائق) اور بے وقوف شور درجنم کے لائق ہوتا ہے، اور اسی طرح آئندہ بھی ہوگا“ (ص ۱۱۲)

ایشور اوتار نہیں لیتا۔ سوال۔ ایشور اوتار لیتا ہے یا نہیں؟

جواب :- نہیں، کیوں کہ (سنسکرت عبارت.....) یہ بحر وید کے اقوال ہیں، اس قسم کے اقوال سے ثابت ہے کہ پریشور پیدا نہیں ہوتا۔

سوال :- (سنسکرت عبارت.....) سری کرشن جی کہتے ہیں کہ جب کبھی دھرم مٹ جاتا ہے، تبھی میں جسم قبول کرتا ہوں (گیتا ۴-۷)۔

جواب :- یہ بات وید کے خلاف ہونے سے قابل تسلیم نہیں۔ ایسا ہو سکتا ہے کہ سری کرشن دھرم آتا تھے اور دھرم کی حفاظت کرنا چاہتے تھے (اگر انھوں نے یہ کہہ بھی دیا ہو کہ) میں ہر ایک یگ میں جنم لے کر سریشٹھوں (نیکو کاروں) کی حفاظت اور ڈشٹوں (بدوں) کو برباد کرتا ہوں، تو کچھ اعتراض نہیں کیوں کہ دوسروں کی بھلائی کے لیے ہی بھلے آدمی کاتن من، دھن ہوتا ہے پھر بھی ایسا کہنے سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ سری کرشن ایشور تھے؛ (ص ۱۲۶)

• ایشور گناہ معاف نہیں کرتا۔ سوال۔ ایشور اپنے بھگتوں کے گناہ معاف کرتا ہے یا نہیں؟

جواب: "نہیں۔ کیوں کہ اگر گناہ معاف کرے، تو اس کا انصاف قائم نہ رہے اور سب بڑے گنہگار ہو جائیں، کیوں کہ معافی کی خبر سن کر ہی، اُن کو گناہ کرنے میں بے خوفی اور جرأت ہو جائے۔ مثلاً راجا اگر کسی کا قصور معاف کر دے، تو وہ اس خیال سے بڑے بڑے قصور کرنے کی جرأت کرے گا کہ راجا میرا قصور معاف کر دے گا اور اگر اس کو یہ یقین بھی ہو جائے کہ راجا سے میں ہاتھ جوڑ کر اپنا قصور بخشوا لوں گا، تو جو قصور نہیں کرتے وہ بھی نڈر ہو کر قصور کرنے لگ جائیں گے پس سب کاموں کی مناسبتاً طور پر سزا و جزا دینا ہی ایشور کا کام ہے، معاف کرنا نہیں۔"

(۳) • ستیا رتھ پرکاش، حصہ اول، کابندی آمیز اردو ترجمہ۔ ازلالہ جیون داس پردھان آریا سماج، لاہور۔ مطبوعہ کشن چند کھننی، لاہور۔ ۱۹۹۸ء۔ بڑی تقطیع۔ ص ۱۲۰

اس ترجمے کی زبان میں ہندی الفاظ اور سنسکرت مصطلحات کا غلبہ ہے۔ گورکھ الخطافاری ہے۔

(۴) • ستیا رتھ پرکاش، "۱۔ مترجمہ چھوٹی ایم۔ اے۔ مطبوعہ لاہور، ۱۹۴۶ء، ص ۵۶

اس نئے کے بعض اجزائی نامی پریس، لاہور اور باقی مرکٹسٹائل پریس لاہور میں چھپے ہیں۔

• ستیا رتھ پرکاش کے جتنے اردو ترجمے ہیں دیکھئے، زبان کی سلاست و روانی کے لحاظ سے یہ سب سے بہتر ہے۔ عبارت ذیل سے اس کا اندازہ ہو سکتا ہے :-

"اگرچہ میری پیدائش ملک آریادرت میں ہوئی ہے اور میں اس ملک کا باشندہ

ہوں، تاہم جیسے اس ملک کے مختلف فرقوں کی جھوٹی باتوں کی طرفداری نہیں کرتا بلکہ

انہیں جوں کا توں ظاہر کرتا ہوں، ایسے ہی غیر ممالک کے باشندوں اور دیگر مذاہب

کی ترقی کرنے والوں کے ساتھ، بھی (غیر طرفداری کا) سلوک روا رکھتا ہوں۔ انسانی

بہبودی کے متعلق میرا جو سلوک اپنے ہم وطنوں سے ہے، وہی دیگر ممالک کے

باشندوں سے۔ تشریف انسان کے لیے یہ رویہ مناسب ہے۔" (دیباچہ از مصنف)

(۱۵) اصلی سیتارتھ پرکاش " مترجمہ دھرم پال بی۔ اے، سکریٹری آریا سماج، لاہور، مطبوعہ سیکرٹریٹ پریس، لاہور۔ ۱۹۱۲ء ص ۲۲۲۔ مترجم نے ترجمے کے متعلق اپنے "اتماس" میں لکھا ہے۔

"آردو ایڈیشن میں ہندی ایڈیشن کی مکھی پر مکھی ماری گئی ہے تاکہ کسی شخص کو یہ کہنے کا موقع نہ رہے کہ میں نے اپنی طرف سے کوئی عبارت گھنایا بڑھادی ہے۔ ہاں میں نے اپنی طرف سے، اگر کسی لفظ یا عبارت کے معانی یا مفہوم کو واضح کرنے کے لیے کوئی لفظ یا الفاظ زیادہ کیے ہیں، تو وہ تمام خطوط وحدانی میں رکھے گئے ہیں تاکہ مصنف کی اصلی تحریر اور میری تحریر میں کسی قسم کی گڑبڑ نہ رہے۔ پس کتاب ہذا میں جس قدر الفاظ خطوط وحدانی میں ہیں وہ میرے ہیں، باقی تمام مصنف کے خیالات ہیں۔"

آریا سماج کی دوسری کتابیں

۱، "سیتارتھ پرکاش" کے بعد سوانی دیانند سرتوی کی سب سے زیادہ مشہور کتاب "رگ ویدادی بھاشن بھومکا" یعنی رگ وید کی تفسیر ہے۔ اس کی پہلی جلد کا آردو ترجمہ، منشی رام جلیا سونے کیا تھا جو ۱۸۹۰ء میں مطبع ست دھرم پریس، بانڈھڑ، میں چھپا تھا۔ اس کا ایک قباس ہندو مذہب کی کتابوں کے سلسلے میں دیا جا چکا ہے۔

۲، "بجروید؟" بجروید کی تفسیر، مصنفہ سوانی دیانند سرتوی کا آردو ترجمہ۔ از دھرم پال بی اے، مطبوعہ روز بازار ایسٹیم پریس، امرتسر۔ ص ۲۳۲۔ ترجمے کا نمونہ یہ ہے۔

• منتر ۱۔ اے کمار اور کمار یو، جس طرح میں "اعلیٰ عالم و فاضل کو اس لیے گرسن کرتا ہوں تاکہ اس سے علم کی دولت حاصل کروں، جسمانی اور روحانی طاقت پاؤں، تحصیل علم کے بعد نیک اولاد کی خاطر گرہ آشرم میں داخل ہو کر پراکرمی بنوں اور اس طرح خود بھی عالم و فاضل بنوں، اسی طرح تم بھی کرو۔

منتر ۲۔ اے ودوان، تو سر دویا پک پر مشور کو اور پانی کے جلے قیام سمندر کو اور بجلی وغیرہ کے کارن آگ کو بھلی پرکار جان، تیری روشن عقل تمام اشیا کا تجھے علم کراتی ہے۔

تیرا دل صاف ہے۔ تو بہان ہے، تو قابل تعظیم ہے، تو ایک بہان شکتی پر مشور کو ہی اپنی

زندگی کا مقصد بنا۔ (تیرہویں ادھیائے۔ ص ۱۷۱)

(۳) "سنسکار و پکاہ" یعنی ہر شئی سوانی دیانند سرسوتی جی کے مشہور گرتھ: سنسکار ودھی کا مستند

اردو ترجمہ، مع تفسیر و دیباچہ، از جہاتما منشی رام جی (سوانی شردھانند جی) و پروفیسر تارا چند جی، ایم اے

مطبوعہ گروہرا سٹیم پریس، لاہور، بار دوم ۱۹۲۷ء ص ۵۹۹

(۴) "سنسکار ودھی" اور اس کی تشریح۔ مولفہ ہتھہ جیمینی جی مطبع منش سدھار، ملتان ص ۴۰

یہ رسالہ سنسکار ودھی کے اردو ترجمے کا دیباچہ ہے۔

(۵) "کاشف اسرار حقیقی" مولفہ منشی بالکنند سہائے۔ مطبع زبده النظائر، ال آباد ۱۸۹۲ء ص ۲۰۶۔

کتاب کی عبارت نہایت رنگین ہے، نمونہ ملاحظہ ہو:-

"اب شہسوار خازن بے زبان کو میدان صفحہ قرطاس احوال پر طلال آریادرت میں بنا

بر رہنمائے اسیرانِ دامِ حسرت و صعوبت و گرفتارانِ مجلسِ محنت و مصیبت کے یوں

سبک زقار کرتے ہیں، و عاقلان و عالمانِ مضامین تعاقب گراہان و نافرمان ہیں

— اظہار کرتے ہیں کہ یہ آریادرت دیش، ہر طرح سے بوجہ علوم و فنون کے مثل آفتاب

لاجواب و زخشاں و قابلِ تحسین و آفرین کے تھا، و دیگر تمام مملکت اسی شرط آریادرت

دیش کے شعاعِ علوم و فنون سے ہر ایک امور میں منور و فیض یاب ہوتی رہی و محکوم و فرماں

بردار رہی....." (ص ۶۳)

(۶) "قدامت وید" مولفہ ہتھہ گوردھن جی۔ بی اے، سابق پروفیسر گورکھل کانگری و اڈیٹر

پربلاوا، دہلی، مطبوعہ دلی پرنٹنگ ورکس۔ ص ۷۲

"اس پتک میں اس بات کو پایہ ثبوت تک پہنچا دیا گیا ہے کہ سائنس مسئلہ الہام

کے ہرگز سیراہ نہیں ہے، وید کا ظہور انسانی جماعت میں کیسے ممکن ہے، اس کو پتھلی

شکر اور دیانند کے حوالوں سے بخوبی واضح کیا گیا ہے۔ وید کے الہامی ہونے میں وید کی اپنی

شہادت پیش کی گئی ہے، جو مصنف کی اپنی کھوج کا نتیجہ ہے۔ اسی قسم کی شہادت

جو اس وقت تک دی جا چکی ہے اس کی تکمیل میں اس سے بڑی مدد ملے گی،

غرض کہ الہام کے متعلق خیالات کی درستگی اور الہام کے نہ ماننے والوں کو اس کی ضرورت سے آگاہی اس کتاب کا خاص منشا ہے۔ راقم مصنف۔

(۱۶) "آئینہ مذہبِ بنود" : مصنف، منشی جے دیال سنگھ، نول کشور پریس، کان پور، بارنچیم ۱۸۸۵ء

ص ۱۲۸۔

مصنف کی زبان اور وضاحت بیان قابل توجہ ہے : مختصر تو ضیح اصولِ مذہبِ اہلِ بنود کے عنوان سے لکھے ہیں :-

" واضح ہو کہ اس عالم کے شروع پیدائش سے، یہ دینِ مقدس ازلی اہلِ بنود کا ہے اور از روے بید اور بیدانت پر مشرکوں کو جو آفریدگار ہر سہ عالم و منظر تمانی منہرات و موجود کل موجودات کا ہے۔ واحد اور از خود موجود ہونا اور فاعل بہ فعل کا سمجھنا، یہ اصولِ مذہبِ بنود ہے۔ بید میں پر مشرک فرماتا ہے کہ : ایکو ہم دو تھو است : چناں چہ اسی قولِ اشرف کی تائید پر، تمام گیانیوں اور بے گیانیوں کا فعل اور پابندی ہے، پس جو کوئی سوائے ایک آفریدگار عالم کے دوسرے کو پوجتا ہے، یا کسی قسم کی غیروں سے امید رکھتا ہے، وہ جاہلِ مطلق اور گمراہِ محض ہے کیوں کہ آتما قائم، جاوداں اور حاجت برار بر مخلوق ہے..... اب یہ بات سمجھنے کی ہے کہ دینِ بنود میں سوائے ایک پر مشرک کے اور کسی سے کچھ غرض رکھنا یا سجدہ یا تعظیم معبودانہ، بجالانا از روے بید جائز نہیں ہے.....

اوپر سمجھا چکا ہوں کہ دینِ بنود کا اصلی جزیرا تاپو جن نہیں ہے اور دوسرے مذاہب والے اس مذہبِ مقدسہ کو صرف باعثِ بلا سے معترض قرار دیتے ہیں حالانکہ وہ ناواقفِ محض اور نامحرمِ مطلق، صرف ناواقفانِ بید اور بیدانت کے طریقے کو دیکھ کر اصولِ مذہبِ بنود کا پرمانا پوجن ہی کو سمجھتے ہیں اور لاعلمانِ مذہبِ بنود، جو بلے نام بند ہیں مگر ابانہ اسی پرمانا پوجن ہی کی تائید اپنی تقریرات میں کیا کرتے ہیں۔ حیف ہے ان حضراتِ بے علموں کے اوقات و تقریر پر۔

اب اعلان اس امر کا بھی ضرور ہے کہ مذہبِ بنود میں پرمانا پوجن ایک طریقہ صرف

ناواقفان بید کے جی لگانے کے واسطے عقلاے سابق نے اختراع کر دیا تھا اور وقوع

اس فعل کا حکم کسی بید کے ریچوں کے نہیں ہے۔ (ص ۶-۱۹)

(۸) "صداقت وید دھرم" - حصہ دوم، از درگا پرتیاد، مطبوعہ دلی پرنٹنگ ورکس، دہلی

یہ سوہ صفحوں کا ایک منظوم رسالہ ہے جس میں مندرجہ ذیل عنوانات پر نظمیں ہیں:-

(۱) آریا ورت کے دھرماتما اور عالموں کے حالات و صفات (۲) سکندر یونان کے بادشاہ کا حسب

بھارت پر ایک رشی سے ملاپ اور باہم وازنالات (۳) شادی صغریٰ کے تفصیلات۔

(۴) اچھوت جاتیوں کے اظہار اور ان کے سدھار کے لیے اپیل (۵) ہرشی دیانند سرسوتی نے

کیا کام کیا۔

(۹) سندھیانترجم منظوم :- مولف، شریمان کیول کشن عرفت، پردھان آریا سماج، گوجرانوالہ مطبوعہ

سیتہ دھرم پریچارک پریس جالندھر شہر، سنہ ۱۹۰۲ء جیسی تقطیع - ص ۴۰

اس میں سنسکرت کی عبارتوں کے نیچے، ان کا ترجمہ اردو نظم میں لکھا ہے۔

(۱۰) "سورج کی روشنی میں سات رنگ" :- مولف، پنڈت، گنگا پرتیاد ایم اے، شائع کردہ،

آریا پرتی ندھی بھا، پنجاب - آریا پتک پریچار ٹریکٹ ۱۹۰۱ء مطبوعہ رفاہ عام اسٹیم پریس، لاہور۔

۱۹۰۵ء ص ۲۲ -

یہ کتابچہ، سوانی دیانند سرسوتی کے اس خیال کی تائید میں لکھا گیا ہے کہ:-

"ویدوں میں جملہ سیتہ و دیاؤں کے اصل اصول موجود ہیں اور یہ کہ آریا ورت کے

قدیم رشی ہرشی، بہت سے سائنس کے اصولوں سے پیشتر اس کے کوہ اہل یورپ کے

خواب و خیال میں بھی گزریں، مدتوں پہلے بخوبی واقف تھے"

(۱۱) "وخت بند" :- حصہ اول، مصنف سیتہ دیو جی، مطبوعہ ہر پرتیاد پریس، بلند شہر ص ۶۴۔

یہ رسالہ گاؤشی کوروکنے کی غرض سے لکھا گیا ہے۔

(۱۲) "گیان بھاشکر" :- مولف: نندکار سنگھ - مطبع آریہ بھوشن، شاہجہاں پور ۱۲۸۶ء ص ۲۴۔

یہ مختصر رسالہ سوال و جواب کے پیرائے میں آریا سماج کی بعض تعلیمات پر مشتمل ہے۔

(۱۳) "ست پرکاش" :- مصنف: بھائی جگت سنگھ، اپڈیشک - ویدک کالج، لاہور، ۱۸۹۵ء ص ۲۲۰

مصنف، جو پانچ چھ پشتوں سے خالص دھرم کا پیرو تھا اور بعد میں آریا سماج میں داخل ہو گیا تھا، اس کتاب کا مقصد یوں بیان کرتا ہے۔

”..... اس چھوٹے سے رسالے میں میرا کسی طرح بھی اور کوئی مطلب نہیں، نسا یہ ہے کہ وہ خالص بھائی جو آریا سماج سے پہلے ہیں اور جو آریا دھرم کی پوتر تعلیم سے واقف نہیں ہیں، یا جو اپنے آپ کو آریا لوگوں اور ویدک مت سے علیحدہ خیال کرتے ہیں، وہ اس رسالے کے ذریعے سے اپنے گورو صاحبان کی پوتر بانی ہی سے کچھ جاویں گے کہ وید مقدس اور گرتھ صاحب کے مت میں کچھ فرق نہیں ہے.....“

(۱۴) کلیات آریا مسافر۔ از پنڈت لیکھ رام آریا مسافر۔ مفید عام پریس، لاہور، سنہ درج نہیں۔ ص ۶۹۲۔

یہ پنڈت لیکھ رام آریا مسافر کی تمام تصنیفات کا مجموعہ ہے، دیباچے میں منشی رام جگیا سوہ جو بعد میں سوانی نثر دھاتند کے نام سے مشہور ہوئے لکھتے ہیں،

”اس کلیات میں آریا مسافر کی تصنیفات کو بہ لحاظ اختلاف مضامین میں حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے..... جس قدر کتابیں یا مختصر رسالے پنڈت لیکھ رام جی نے، محض ویدک تعلیم کی سچائی کو ظاہر کرنے کے لیے لکھے تھے ان کو حصہ اول میں رکھا ہے، حصہ دوم میں وہ کل تصانیف شامل ہیں جو کہ مختلف مذاہب کے ویدک دھرم پر کیے گئے اعتراضوں کے جواب میں لکھی گئی ہیں اور حصہ سوم کو محض محمدی مذہب کے پیروؤں کے کیے ہوئے اعتراضوں کے جوابی رسالوں کے لیے مخصوص کیا ہے.....“

(۱۵) ”آریا دھرم“ مولفہ لالہ سنت رام بی۔ لے۔ مرنٹائل پریس، لاہور۔ ۱۹۲۵ء ص ۱۶۰

اس کتاب میں ٹڈل کلاس کی لیاقت رکھنے والے لوگوں کے لیے آریا دھرم اور آریا سماج کے متعلق آسان عبارت میں واقفیت دینے کی کوشش کی ہے۔ اس میں سیتارتھ پرکاش کا خلاصہ اور ویدک دھرم کے موٹے موٹے اصول سب آگئے ہیں۔

(۱۶) جوہر تہذیب، مولفہ مہاشی وزیر چند۔ سیتہ دھرم پریس، جالندھر۔ ۱۹۲۵ء

اس میں قدیم آریائی تہذیب کا مقابلہ موجودہ تہذیب سے کیا گیا ہے۔

۱۷، آریاجیون، مولفہ شہزادہ رام آریا۔ ہندوستان اسٹیم پریس، لاہور۔ ۱۹۰۸ء ص ۱۵۰۔
اس کتاب میں وہ مفید عام ہدایتیں درج کی گئی ہیں، جن پر عمل کرنے سے انسان کی زندگی مذہبی سانچے میں ڈھل کر معیاری بن سکتی ہے۔ ایک مقام کا اقباس حسب ذیل ہے:

”اپنے دھرم کو بردل عزیز بنانے کے لیے مہراں سماج کا فرض ہے کہ وہ ان لوگوں کے ساتھ جو ویدک دھرم سے بیری نہیں رکھتے، کبھی بھی سخت کلامی سے پیش نہ آویں کیوں کہ جیسا ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے ساتھ کوئی بڑی طرح پیش نہ آوے، اسی طرح آپ کا بھی فرض ہے کہ آپ بھی اسی اصول کو سامنے رکھتے ہوئے، دوسروں سے نرمی کا برتاؤ کریں۔ البتہ یہ ضروری ہے کہ ہم دوسروں کے ساتھ دھرم انوسار سلوک کرتے ہوئے ان کی ہاں میں ہاں نہ ملاتے جاویں بلکہ ہر وقت اپنے... اصولوں کو مد نظر رکھتے ہوئے، ان کی پابندی کریں... آپ دیکھو گے کہ آپ کے نیک سلوک کا اثر دوسروں پر بھی پڑے گا اور کبھی نہ کبھی وہ آپ کے دھرم کے ساتھی ہوں گے....“

(ص ۲۶)

۱۸، ”سیتہ اپدیش مالا“ از سوامی ستیہ نند جی، راجپوت پرنٹنگ پریس، لاہور ۱۹۱۶ء ص ۲۰۸۔
یہ سوامی ستیہ نند کے لکچروں، خطبوں اور مضمونوں کا مجموعہ ہے۔

۱۹، ”گرہستہ دھرم اپدیش“ مولفہ سردار سنگھ شرما۔ آریہ ہندھو پریس، میرٹھ ص ۹۶ سنہ درج نہیں۔

اس کتاب میں ویدک نقطہ نگاہ سے امور خانہ داری کی تعلیم دی گئی ہے۔ بچپن کی شادی کی زانی بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں:-

”جب برہم چرہ کی یہ گتی ہوئی تو اس کی جگہ حضرت بال بواہ گرہستیوں میں گھس کر ان کا کٹا بنانے لگے۔ اس بواہ (شادی) میں پانچ چھ برس کا لڑکا اور پانچ سات برس کی لڑکی ہوتی ہے۔ یہ رورو کر روٹی مانگنے والے بچے بواہ (شادی) کے مطلب کو کیا جانیں کہ بواہ کیا چیز ہوتا ہے، ہم نہیں جانتے کہ ہمارے گرہستی بھائی

رعیال دارنوگ، بواہ کرتے ہیں یا گڑیوں کا کھیل.....“ ص ۲۵

(۲۰) ”کلیات سنیا سی“: از پنڈت شردهاند۔ ہندوستان الیکٹک پرنٹنگ ورکس دہلی۔ ۱۹۸۳ء
بکری ص ۵۸۰

یہ پنڈت شردهاند کے مجموعہ تالیفات کا پہلا حصہ ہے جس میں ان کے سوانح حیات بھی شامل ہیں۔ اس جلد میں ان سچائیوں کا بیان ہے جو وید کے مطالعے سے ان پر ظاہر ہوئیں۔
مذکورہ بالا کتابوں کے علاوہ آریاسماج کی اور جو کتابیں مجھے دستیاب ہوئیں، مگر ان کے اقتباسات نقل کرنے کا موقع نہ مل سکا وہ مندرجہ ذیل ہیں:-

(۲۱) رشی کابلول بالا، مولفہ آفتاب پانی تی۔ چندرگپت پریس، دہلی ۱۹۳۲ء ص ۱۸۴
(۲۲) ”بہرشی درشن“: مولفہ تلوک چند محروم۔ گیلانی الیکٹک پریس، لاہور، ۱۹۳۷ء ص ۱۶۸
(۲۳) ”سرگباشی بہرشی سوامی دیانند سوتی جی مہاراج کا جیون چتر“: حصہ اول، از دلپت رائے
و دیارنجی، نیوا پریل پریس، لاہور ۱۹۳۵ء بکرم ص ۶۶
(۲۴) ”سوامی دیانند اور ان کی تعلیم“ از رادھا کشن مہتا۔ ہندوستان اسٹیم پریس لاہور ۱۹۱۵ء
ص ۲۱۸

(۲۵) ”بہرشی دیانند سوتی“: از رام سروپ کوشل۔ مقبول عام پریس لاہور ۱۹۲۸ء ص ۱۴۴
(۲۶) ”بہرشی دیانند سوتی اور ان کا کام“: از لاجپت رائے، رفاہ عام پریس لاہور۔ ۱۹۹۸ء
ص ۶۸۲۔

(۲۷) ”بہرشی سوامی دیانند سوتی کا جیون چتر“: از پنڈت لیکھ رام آریا مسافر۔ مفید عام پریس، لاہور
۱۹۹۶ء ص ۹۴۸۔

(۲۸) ”دیانند آند ساگر“: از چمپت رائے صادق، کاشی رام اسٹیم پریس، لاہور ۱۹۱۹ء ص ۱۴۶۔
(۲۹) ”آپیش منجری“: سوامی دیانند کے پندرہ لکچروں کا مجموعہ، مترجمہ، منشی رام جگیا سو، ستیہ دھرم
پرچارک پریس جاندھہر ۱۹۰۲ء ص ۱۵۸۔

(۳۰) ”سپنج کو آپنچ نہیں“: از پنڈت لیکھ رام آریا مسافر، ستیہ دھرم پرچارک پریس، جاندھہر ۱۹۵۰ء
بکرم ص ۵۲۔

(۳۱) "ویدک دھرم اور سائنس" جلد اول، مولفہ، پنڈت لشن واس، بی۔ اے سیوک ایشیم پریس، لاہور۔ ۱۹۱۲ء ص ۱۳۶۔

(۳۲) "گلدستہ دھرم"۔ از لالہ بنو زری لال دیش، سیوک ایشیم پریس، لاہور۔ ۱۹۵۱ء بکریم ص ۳۰۰۔
(۳۳) روح و مادہ کی ازلیت، از لالہ پر بھورام آریا۔ محمدی پریس، لاہور۔ سنہ درج نہیں۔
ص۔ ۵۶۔

(۳۴) "ویدک دھرم پر چار" از رائے ٹھاکر دت دھون، مطبع نول کشور، لکھنؤ۔ ۱۹۵۴ء بکریم ص ۲۰۰۔
(۳۵) "برہم چرہ کی عظمت" از ہنتہ جینی بی۔ اے۔ جارج ایشیم پریس لاہور، سنہ درج نہیں۔
ص ۲۲۔

(۳۶) "وید پرکاش"۔ از ہنتہ جے چند، پنجاب اکاڈمی کل پریس، لاہور۔ ۱۹۰۱ء ص ۴۶۔

(۳۷) "ویدوں کی عظمت" از کرپارام شرما، مفید عام پریس، لاہور۔ ۱۹۰۲ء ص ۶۴۔

(۳۸) "وچار مالا"۔ از دیوان چند ایم۔ اے، مرکٹائل پریس، لاہور۔ ۱۹۰۳ء ص ۱۶۸۔

(۳۹) "رتن ساگر" از دیوان چند ایم۔ اے، راجپوت پرنٹنگ پریس، لاہور۔ ۱۹۱۴ء ص ۱۶۰۔

(۴۰) "راہ راست"۔ از سوامی سرودانند جی نامی پریس، لاہور۔ ۱۹۲۲ء ص ۶۴۔

(۴۱) "آئندہ نگہ"۔ از سوامی سرودانند جی، مرکٹائل پریس، لاہور۔ ۱۹۲۳ء ص ۲۵۶۔

(۴۲) "آریہ دھرم"۔ از لالہ سنت رام بی۔ اے، مرکٹائل پریس، لاہور۔ ۱۹۲۵ء ص ۱۶۰۔

(۴۳) "برہم و چار" از بھگت شہزادہ رام، پبلک پرنٹنگ پریس، لاہور۔ سنہ درج نہیں۔ ص ۹۸۔

(۴۴) "وچار دشن"۔ از بھگت شہزادہ رام، پبلک پرنٹنگ پریس لاہور۔ سنہ درج نہیں۔ ص ۳۶۔

(۴۵) "اظہار حقیقت"۔ از گیان چند آریا، پنیم الکٹرک پریس دہلی سنہ درج نہیں۔ ص ۴۲۰۔

(۴۶) "ویدک ٹریکٹ"۔ از لاجپت رائے، رفاہ عام ایشیم پریس، لاہور۔ سنہ درج نہیں۔ ص ۱۰۲۔

(۴۷) "ویدی ایشوری گیان ہے"۔ از لکشمی آریو پدیشک، گروہر ایشیم پریس، لاہور۔ سنہ درج نہیں۔

ص ۱۶۔

(۴۸) "نیوگ فلاسفی" از ناتھ جلال پوری، برہمن ایشیم پریس، لاہور۔ ۱۹۱۵ء ص ۹۲۔

(۴۹) "امورت سدھانت"۔ از بابو جواہر پرشاد ودیارتنی، مطبع ودیادرن، میرٹھ۔ ۱۹۹۰ء بکریم ص ۸۶۔

(۵۰) "آریا سدھانت یکتا ولی"۔ حصہ اول۔ از کرپا رام شرما، ویدک دھرم پریس، دہلی سنہ درج نہیں۔

ص ۱۰۰

(۵۱) "آریا جاتی کے تیوہار"۔ از لالہ دیوان چند گڈھوک، گردھرا سٹیم پریس، لاہور ۱۹۲۶ء ص ۸۴

(۵۲) "پرتھوہار پرکاش" مترجمہ، دیناناتھ۔ آریا پریس، جالندھر۔ سال ۱۹۱۶ء ص ۲۶۴۔

(۵۳) "شدھی" از کنور بہادر سکینہ، شاہی پریس، کان پور ۱۹۲۵ء ص ۱۱۴۔

(۵۴) "موتیوں کا بار"۔ از لالہ ہنسراج، راجپوت پرنٹنگ ورکس، لاہور ۱۹۱۶ء ص ۲۳۲۔

(۵۵) "بیکھ مالاہ" از بہاتما ہنسراج جی۔ گیسلائی پریس، لاہور ۱۹۴۲ء۔ ص ۱۴۴

(۵۶) "جواہر الصدق" (خلاصہ ستیا رتھ پرکاش) مرتبہ منشی لاتا پرشاد شفق۔ لاہور پریس۔ کان پور۔

سال ۱۹۰۰ء ص ۱۱۶۔

(۴) تھیوسوفیکل سوسائٹی

تھیوسوفیکل سوسائٹی کی بنیاد میڈم بلاوٹسکی MADAME BLAVATSKY اور کرنل اولکاٹ OLCOTT نے، ۱۷ نومبر ۱۸۷۵ء کو نیویارک، امریکہ میں رکھی۔ میڈم بلاوٹسکی ایک دولت مند اور ذی وجاہت روسی خاندان سے تھیں، وہ غیر معمولی روحانی صلاحیتیں رکھتی تھیں، جن کی تربیت ان کے قول کے مطابق مشرق کے ایک رشی نے کی تھی، جس کی تلاش میں اپنے خاندان اور دولت و ثروت سے منہ موڑ کر انھوں نے تبت کا سفر اختیار کیا تھا۔ تبت میں وہ شگاتزے SHIGATZE کے قریب چند سال اسی رشی کے پاس رہنے کے بعد، وہاں سے واپس آئیں اور اپنی بقیہ زندگی اس کی ہدایتوں پر عمل کرنے کے لیے وقف کر دی۔ امریکہ میں ان کی ملاقات کرنل اولکاٹ سے ہوئی، جو ان کے شاگرد ہو گئے۔ میڈم بلاوٹسکی نے شروع میں امریکہ کے روسیوں کے ساتھ مل کر کام کرنے کی کوشش کی لیکن جب اس میں کامیابی نہ ہوئی تو کرنل اولکاٹ کی اعانت سے انھوں نے تھیوسوفیکل سوسائٹی قائم کی۔ سوسائٹی کے سکریٹری کے فرائض انھوں نے خود اپنے ذمے لیے اور کرنل اولکاٹ کو اس کا صدر بنایا۔

تھیوسوفیکل سوسائٹی کا صدر مقام پہلے نیویارک تھا۔ لیکن ۱۸۷۹ء میں میڈم بلاوٹسکی اور کرنل اولکاٹ امریکہ چھوڑ کر ہندوستان چلے آئے اور بمبئی کو اپنی تحریک کا مرکز بنایا۔ دسمبر ۱۸۸۲ء

میں وہ بمبئی سے منتقل ہو کر مدراس کے قریب ادیار میں آگئے۔ اور اس وقت سے یہی مقام سوسائٹی کا مرکز ہے۔ یہاں سوسائٹی کے قبضے میں (۲۶۶) ایکڑ زمین ہے۔ جس میں متعدد خوب صورت عمارتیں ہیں، اس کا ایک ذاتی کتب خانہ بھی ہے، جو آپ نشد کے بہترین ذخیرے کے لیے تمام دنیا میں مشہور ہے۔ اس میں سنسکرت کے بعض بے مثل خطوط بھی ہیں۔

کرنل اولکاٹ اپنی وفات (۱۹۰۷ء) تک سوسائٹی کے صدر رہے، ان کے بعد سنراہی بسنت صدر منتخب ہوئیں، ہندوستان میں تھیوسوفیکل سوسائٹی کی تحریک کو اصلی فروغ سنراہی بسنت کی شرکت سے ہوا، وہ ۱۸۹۳ء میں ہندوستان آئیں۔ سوسائٹی کی سرگرمیوں میں حصہ لینے کے علاوہ، انھوں نے ہندو قوم کی تعلیمی ترقی کے لیے بھی خاص طور پر کوشش کی۔ چنانچہ یہ انہی کی کوشش کا نتیجہ تھا کہ ۱۸۹۸ء میں سنٹرل ہندو کالج بنارس میں قائم ہوا جو ترقی کر کے ۱۹۱۶ء میں ہندو یونیورسٹی کے درجے تک پہنچ گیا۔ سنراہی بسنت نے ہندوستان کی نیشنلسٹ جماعت کی سیاست میں بھی نمایاں حصہ لیا، ہوم رول لیگ کی بنیاد انہی نے ڈالی۔ وہ انڈین نیشنل کانگریس کی صدر بھی منتخب ہوئیں لیکن ان کا اصلی کارنامہ اس ملک میں تھیوسوفیکل سوسائٹی کے اصولوں کی نشر و اشاعت تھی اور اس تحریک کو انھوں نے اپنی تحریر و تقریر کی فصاحت و بلاغت سے بہت ترقی دی۔

تھیوسوفیکل سوسائٹی کے تین خاص اصول ہیں، جن کو تسلیم کرنا سوسائٹی میں داخل ہونے کے لیے لازمی ہے؛ ۱، نسل، فرقہ، جنس، ذات یا رنگ کے امتیاز کے بغیر نوع انسانی کی عالم گیر برادری کا ایک مرکز قائم کرنا۔ ۲، مذہب، فلسفہ اور سائنس کے تقابلی مطالعے کی حوصلہ افزائی کرنا۔ ۳، قدرت کے غیر مصرح قوانین اور ان طاقتوں کی جو انسان میں پوشیدہ ہیں، تحقیقات کرنا۔

یہ اصول کم و بیش تمام مذاہب سے تعلق رکھتے ہیں، جو چیز تھیوسوفیکل سوسائٹی کو ہند مذہب سے خصوصیت کے ساتھ وابستہ کرتی ہے، وہ تناسخ کا عقیدہ ہے۔ میڈم بلاؤسکی نے ایک ہندو رشی سے روحانی تعلیم حاصل کر کے سوسائٹی کی بنیاد رکھی تھی چنانچہ روح کو اپنی منزل مقصود تک پہنچنے کے لیے دنیاوی زندگی جس طرح بار بار اختیار کرنی پڑتی ہے۔ اس کی تشریح تھیوسوفی میں ہندوؤں کے کرم اور آواگون کے عقیدے کے مطابق کی گئی ہے۔ تھیوسوفی، بقول ڈاکٹر سید عابد حسین ہند مذہب

ہندو فلسفہ اور تحقیقی علوم کا مجموعہ مرکب ہے۔ اس نے ہندو مذہب میں ایک جدید اصلاحی تحریک پیدا کی، جس کی بنیاد آپ نند، سانچھیہ یوگ اور ویدانت پر تھی۔

آرڈو میں تھیوسوفیکل سوسائٹی کی طرف سے، متعدد کتابیں شائع ہوئی ہیں ان میں سے چند جو مجھے مل سکیں ان کے

سوسائٹی کی بعض کتابیں

اقتباسات ذیل میں درج ہیں۔

۱۔ "تھیوسوفی کیا ہے"۔ سنز اینی بسنٹ کی انگریزی کتاب WHAT IS THEOSOPHY

کا اردو ترجمہ، مترجم کا نام درج نہیں۔ مطبوعہ نول کشور پریس، لکھنؤ ۱۹۱۳ء ص ۱۶۔

سنز بسنٹ تھیوسوفی کی غرض و غایت کے متعلق لکھتی ہیں ۱۔

"تھیوسوفی اپنی موجودہ شکل میں ۱۸۷۵ء میں دنیا میں نمودار ہوئی لیکن تھیوسوفی، نئی نفس

اسی قدر قدیم ہے، جس قدر کہ انسانی تہذیب اور قوتِ فکر، یہ دنیا میں مختلف

ناموں سے مشہور رہی ہے مگر باوجود اس کے کہ یہ مختلف ناموں سے مشہور رہی اس

کے اسرار مختلف سے مراد ہمیشہ ایک ہی گئی ہے۔ زمانہ حال میں اس کی شہرت جدید

کاباعت یہ ہے کہ فی زمانہ مادہ پرستی نہایت سرعت سے اور خطرناک طور پر ان قوموں

میں ترقی کر رہی ہے جو دنیاوی تہذیب کی رفتار میں سب کی رہنمائی تھیں جس قدر سائنس

نے اپنے علم کو زیادہ وسعت دی، اسی قدر وہ مادہ پرستی کے دوش بدوش چلی لفظ "لاادری"

ہر سائنس دان کا خاص لقب ہوتا جاتا تھا اور اس نازک وقت میں مغرب کے مخصوص

خیالات کے درمیان یہ خیال پھیل رہا تھا کہ جہاں انسان ہر محسوس شے کا اپنے حواس ظاہری

سے علم حاصل کر سکتا ہے اور ان محسوسات سے عقل کی وساطت سے نتائج اخذ کر سکتا

ہے، وہاں جو چیزیں اس کے حواس اور ادراک سے باہر ہیں، ان کے حاصل کرنے اور

سمجھنے کے لیے اس کے پاس کوئی آلہ نہیں ہے، اور نہ کوئی اور ذریعہ ہے کہ جس سے وہ اپنے

سے پرے یا اور عالم کو محسوس کر سکے، پس ایسی حالت میں یہ غیر ممکن ہے کہ انسان زندگی

کے عمیق اور روحانی مسائل، اپنے آغاز اور انجام، غرض کہ ہر وہ شے جو لفظ خدا، حیات

جادو دانی، روح سے متعلق ہے معلوم کر سکے۔ اس قسم کے خیالات کا اثر مشرق پر بھی

پڑ رہا تھا اور ان نو آبادیوں میں بھی جہاں مغربی خیالات سرایت کر چکے ہیں اور اس کے تمام دنیا پر حاوی ہو جانے کا خطرہ تھا۔ اسی حالت میں بادیان انسانیت نے مناسب سمجھا کہ اس قدیم صداقت کو ایک ایسی شکل میں دوبارہ شہرت دی جائے جو زمانہ حال کے انسان کی طبیعت کے موافق ہو اور جس طرح زمانہ قدیم میں انسان پر یکے بعد دیگرے مذہب نمودار ہوتے رہے۔ جو اس وقت کی قومی نشوونما کے لیے موزوں تھے، اسی طرح ہمارے زمانے میں بھی تمام مذاہب کے اصل الاصول کی دوبارہ منادی کی جائے تاکہ کسی قوم کو بغیر ان مخصوص فوائد سے محروم کیے ہوئے جو ان کو اپنے اپنے مذہب سے حاصل ہیں۔ دکھایا جائے کہ تمام مذاہب کا مقصد ایک ہی ہے، بلکہ تمام مذاہب ایک ہی درخت کی مختلف شاخیں ہیں۔ مذہب کو اس طریقے پر زمانہ موجودہ میں پیش کرنا نہایت ضروری اور اہم تھا..... (ص ۲-۱۳)

(۲) دنیا و عقیقی :- سٹریٹنگ کے پیکر زندگی و نبوی اور زندگی بعد مرگ کا ترجمہ جو ایک ممبر تھیوسوفیکل سوسائٹی نے کیا، مطبوعہ سیٹھ کنڈن لال پریس، لکھنؤ نہ طباعت درج نہیں۔ (ص ۲۲)

مندرجہ ذیل اقتباس سے تناسخ کے مسئلے پر روشنی پڑتی ہے :-

”خیر، اب تک تو ذکر ان طبقات کا تھا جن میں انتقال کے بعد روح رہتی ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ انسان کیوں کر از سر نو جنم لیتا ہے یعنی پھر اس دنیا میں پیدا ہوتا ہے۔ اس کے بارے میں ایک قاعدہ کلیہ ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے۔ انسان ہمیشہ اس ہی جگہ پیدا ہوتا ہے جہاں وہ سامان موجود ہوں جن کی خواہش اور آرزو اس کی طبیعت میں ہے۔ انسان چونکہ معمولی طور سے ان ہی چیزوں کا آرزو مند رہتا ہے جو محض اس ہی دنیا یعنی عالم ناسوت میں موجود ہیں۔ لہذا انتقال کرنے کے بعد اور طبقات اعلیٰ میں چند روز قیام کرنے کے بعد انسان پھر بہت جلد اس ہی دنیا میں لوٹ آتا ہے، بلکہ کہنا چاہئے کہ اس کی خواہشیں اُسے پھر اس ہی دنیا میں لے آتی ہیں۔ رہا یہ امر کہ اس دنیا میں لوٹ آنے پر وہ کس کیفیت اور حالت میں پیدا ہوگا۔ تین خاص باتوں پر منحصر ہے، یعنی اس کی سابق زندگی کے اعمال، خواہشات اور خیالات پر۔ اور پھر ذکر ہو چکا ہے کہ ان اعمال، خواہشات اور خیالات کا اثر

روح پر زمانہ قیام طبقہ ہوسا وہا میں کیا ہوتا ہے۔ مگر یہ یاد رکھنا چاہیے کہ وہ اثر منحصر ان طبقات میں ہی محدود نہیں رہتا ہے نہ ان ہی میں ختم ہو جاتا ہے۔ بہت کچھ حصہ باقی رہ جاتا ہے اور جو باقی رہ جاتا ہے اس کے لحاظ سے انسان کی آئندہ زندگی دنیوی کی حالت اور کیفیت قائم ہوتی ہے۔۔۔۔۔“ (ص ۱۶ - ۱۷)

اس بحث کے آخر میں مندرجہ ذیل لکھتی ہیں :-

قصہ کوتاہ یہ ہے کہ پیدائش اور موت کا یہ چکر بے جس کا اوپر ذکر ہوا اور اس ہی چکر میں چکر میں روح کو گھومنا پڑتا ہے، تا وقتیکہ وہ ترقی کر کے آگے نہ بڑھ سکے۔ مگر یہ خیال رہے کہ کسی شخص کو بھی نا اُمید نہ ہونا چاہیے یہ کسی کو بھی نہیں سمجھنا چاہیے کہ مجھے ہمیشہ ہی اس چکر میں گھومنا پڑے گا یا ہمیشہ ہی مر کر پیدا ہونے پڑے گا۔ ایک ایک وقت ہر انسان اس چکر میں گھومتے تھکتا ہے اور اس سے نکلنے کی اس کے دل میں خواہش پیدا ہوتی ہے۔ جب یہ وقت آتا ہے تو ہر انسان اپنی نجات کے ذریعے تلاش کرنے لگتا ہے۔۔۔۔۔“ (ص ۲۰)

آواگون کا عقیدہ ہندو مذہب کا بنیادی عقیدہ ہے۔ تھیوسوفی نے بھی اسے کلیتہً قبول کر لیا ہے اور آواگون کے چکر سے نجات حاصل کرنے کا وہی طریقہ بتایا ہے جس کی تلقین ہندو مذہب کرتا ہے، یعنی خواہشات کو ترک کر دینا، جب تک خواہشیں باقی رہیں گی۔ ریح کا تعلق دنیا سے منقطع نہ ہوگا اور اچھے یا برے کاموں کا پھل پانے کے لیے اسے بار بار دینا میں آکر مادی قالب اختیار کرنا پڑے گا۔ (۳) اصول تھیوسوفی :- مس ایگری کی کتاب ELEMENTS OF THEOSOPHY کا ترجمہ از منشی راجیشور پرشاد، پریسیڈنٹ پریاگ تھیوسوفیکل سوسائٹی مطبوعہ نول کشور پریس، ال آباد۔ سن ۱۹۱۷ء ص ۹۱۔

ایک مقام کا اقتباس حسب ذیل ہے :-

”اس وقت مطالعہ تھیوسوفی سے ہمارا خاص مقصد یہ ہے کہ ایسے اصول دریافت ہوں جن کے بل بوتے کم از کم زندگی کے چند اہم مسائل واضح ہو جائیں، ہمیں ہر وقت ایسے سوالات سے سانسنا پڑتا ہے جن کا قابل اطمینان جواب مشکل ملتا ہے۔ مثلاً یہ کہ ہماری

ہستی کی کیا غرض ہے؟ گناہ کا مفہوم کیا ہے؟ تکلیف کا فائدہ کیا؟ آدمی کیا ہے اور اس کی ترقی کی انتہا کہاں تک ہے؟ دنیاوی زندگی میں جو ظاہر اے انصافیاں نظر آتی ہیں ان کا سبب کیا ہے؟ اس کا باعث کیا ہے کہ بعض تو ایسے ہیں کہ ان کی خواہش کے مطابق ان کے پاس سب سے بہیا معلوم ہوتی ہیں اور بعض تکلیف پر تکلیف اٹھاتے ہیں، گویا یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ انہیں بد بختیوں میں غرق ہو جاویں گے؟ چونکہ انسان کی آنسو کے برتاؤ کا ہر شخص اقرار کرتا ہے۔ پھر کیا وجہ ہے کہ آدمی آدمی، فرقہ فرقہ، قوم قوم، آپس میں جھگڑتی ہیں؟ وہ کون سا قانون ہے جو تمام زندہ مخلوق کی ہستی کا اساس ہے اور کل موجودات عالم پر حاوی و حکمران ہے؟ یہ چند سوال ایسے ہیں جو ہر وقت پیش

آتے ہیں اور خواستگار جواب ہوتے ہیں... ” (ص ۱۶)

اس کتاب میں انہیں سوالوں کے جواب دینے کی کوشش کی گئی ہے۔

۵. رادھا سوامی مت

رادھا سوامی مت کی بنیاد ۱۸۶۱ء میں ایک بزرگ شیو دیال صاحب نے آگرہ میں ڈالی۔ انھوں نے اپنا نام رادھا سوامی رکھا اور اسی نسبت سے ان کے قائم کیے ہوئے مت کو رادھا سوامی مت کہتے ہیں۔ رادھا سوامی دراصل ہندوؤں میں ایشور کا ایک نام ہے۔ اس اعتبار سے رادھا سوامی مت کے معنی الہی مذہب کے ہیں۔ اس مت کے اصول مندرجہ ذیل اقتباسات سے معلوم ہوں گے، جو اس فرقے کی اُردو کتابوں سے ماخوذ ہیں :-

رادھا سوامی مت میں ایک زندہ گرو کے وجود پر خصوصیت کے ساتھ زور دیا جاتا ہے شیو دیال صاحب کا عقیدہ تھا کہ ایک زندہ مرشد کی تعلیم و تربیت کے بغیر نجات حاصل نہیں ہو سکتی چنانچہ ۱۸۶۵ء میں اُن کے انتقال پر راءے بہادر سانک رام صاحب جو آگرہ میں پوسٹ ماسٹر جنرل رہ چکے تھے اور شیو دیال صاحب کے خاص مریدوں میں تھے، دوسرے گرو مقرر ہوئے۔ ۱۸۹۵ء میں جب انھوں نے وفات پائی تو برہم شکر مہرا جو ۱۸۸۵ء میں رادھا سوامی مت میں داخل ہوئے تھے اور بنارس میں رہا کرتے تھے، تیسرے گرو منتخب ہوئے۔ ۱۹۰۷ء میں ان کے انتقال پر رادھا سوامیوں کی ایک شاخ بنارس میں قائم ہو گئی۔ وہاں ان کی ایک عالی شان عبادت گاہ ہے جو رادھا سوامی باغ کے نام سے مشہور ہے۔ برہم شکر مہرا کے بعد چوتھے گرو کا متا پرشاد مہرا مقرر ہوئے۔

یہ ضلع غازی پور کے ایک گاؤں مراری کے رہنے والے تھے اور بجائے آگرہ کے انھوں نے وہیں کی سکونت اختیار کی۔

۱۹۱۴ء میں آگرے سے کچھ فاصلے پر دیال باغ کی بنیاد ڈالی گئی اور وہاں شیو دیال صاحب کی سادہ بنائی گئی۔ اس سے قبل کامتا پرشاد سرکار کا انتقال ہو چکا تھا، اب گرو کی گدی پر صاحب جی مہاراج بیٹھے۔ انھوں نے تعلیمی اداروں کے علاوہ دیال باغ میں مختلف صنعت و حرفت کے کارخانے جاری کیے جو روز بروز ترقی کر رہے ہیں۔ یہ کارخانے افراد کی بلک نہیں ہیں بلکہ رادھا سوامی جماعت کے مشترک سرمائے سے قائم کیے گئے ہیں۔ دیال باغ میں جماعت کے سارے کام ایک بورڈ کے سپرد ہیں، بہت سے ست سنگیوں نے وہاں اپنے ذاتی مکانات بنوا کر یوڈو باش اختیار کر لی ہے۔ صاحب جی مہاراج کو حکومت کی طرف سے سرکانڈ لاپ بھی ملا تھا۔ چند سال ہوئے ان کا انتقال ہو گیا اور ان کی جگہ گورچہ سن داس مہتا گرو مقرر کر دیے گئے۔

اردو میں رادھا سوامی مت کی جو کتابیں مطالعے میں آئیں، ان کی فہرست حسب ذیل ہے۔

رادھا سوامی مت کی کتابیں

(۱)۔ بیتھارتھ پرکاش :- حصہ اول و دوم، مصنفہ صاحب جی مہاراج آئند سروپ صاحب، شائع کردہ۔ رادھا سوامی ست سنگ سبھا، دیال باغ، آگرہ۔ مطبوعہ آرمی پریس، دیال باغ، آگرہ۔ ۱۹۳۴ء۔ ص ۲۶۸۔

اس کتاب کے حصہ اول میں "رادھا سوامی مت کی تعلیم" اس طرح بیان کی گئی ہے :-
 ۱۔ رادھا سوامی مت کی تعلیم نہایت سادہ و سہج ہے لیکن اس دل کے لیے جو سچے مالک کی محبت سے خالی ہے اس کا سمجھنا محال بلکہ ناممکن ہے۔
 ۲۔ رادھا سوامی مت سکھاتا ہے کہ انسان کے وجود میں تین جوہر موجود ہیں، اول کثیف مادہ، جس سے انسان کا کثیف یعنی ستھول جسم بنتا ہے۔ دوم لطیف

۱۔ "بندو دھرم اور اصلاحی تحریکیں" از پروفیسر برتیم سنگھ مطبوعہ امرت الکاڈک

پریس۔ ایبور۔ ۱۹۳۱ء۔ ص ۵۲۔ ۵۴

مادہ جو انسان کے من کا سالہ ہے اور تیسرے روح، یعنی سرت جو انسان کے وجود کی جان ہے اور جس سے اس کے من و جسم کی نشوونما ہوتی ہے۔ انسان کے جسم و من دونوں فانی یعنی ناستمان ہیں لیکن روح غیر فانی ہے۔

۳۔ اور جیسے انسانی وجود کو رچنے و جان دینے والا اس کا آتما یعنی سرت ہے، ایسے ہی کل کائنات یعنی سرشتی کو رچنے و جان دینے والا، ایک پرہم آتما ہے، جس کو مانک کل یا رادھا سوامی دیا لہکتے ہیں اور چوں کہ تمام آتما اور پرہم آتما یعنی سرت و مانک کل کا جوہر ایک ہی ہے، اس لیے انسانی وجود کل رچنا کا نمونہ تسلیم کیا جاتا ہے اور رچنا کو عالم کبیر اور انسانی وجود کو عالم صغیر کہتے ہیں۔

۴۔ رادھا سوامی مت بتلاتا ہے کہ مانک کل نے آتماؤں کو ہر شے سے تعلق قائم کرنے اور جسم انسانی سے پورا فائدہ اٹھانے کا موقع دینے کی غرض سے، اس جسم انسانی، کے اندر متعدد پوشیدہ قوتیں مقیم فرمائیں اور نوع انسانی کو ان عطیوں اور ان کی منفعت سے آگاہ کرنے کے لیے انتظام فرمایا کہ دنیا میں وقتاً فوقتاً ایسی پاک اور بیدار ارواح کا نزول ہو جو ان قوتوں کے راز، ان کے بیدار کرنے کے طریق اور استعمال کے ڈھنگ سے بخوبی واقف ہوں اور جنہیں وہ راز دوسروں کو سمجھانے، ان قوتوں کو جگانے اور نوع انسانی کو ان سے مستفید کرانے کی توفیق حاصل ہو۔

۵۔ اسی وجہ سے رادھا سوامی مت میں خاص زور اس بات پر دیا جاتا ہے کہ انسان اپنی جسمانی، دماغی و روحانی تینوں قسم کی قوتوں کا بیدار کرنا، زندگی کا نصب العین بنائے اور تساہل و تجاہل کو بالائے طاق رکھ کر مردانہ وار مناسب تدابیر عمل میں لاوے۔

۶۔ یہ مسلم ہے کہ جسمانی و دماغی قوتیں بیدار کرنے کے لیے ہر نوزائیدہ کو اول کچھ عرصہ اپنے والدین سے مدد لینا پڑتی ہے۔ زان بعد وہ ورزش اور علوم و فنون کے ماہران کی شاگردی اختیار کرتا ہے۔ اسی اصول پر رادھا سوامی مت سکھلاتا ہے کہ اپنی پوشیدہ روحانی قوتیں بیدار کرنے کے لیے بھی ہر انسان کو کسی کامل روحانی استاد کی جسے سنت مت کی اصطلاح میں سنت ست گورو کہا جاتا ہے، شاگردی اختیار کرنی چاہیے۔

۷۔ مگر واضح ہو کہ سنت ست گورو سے مراد کسی ایسے شخص سے نہیں ہے جو روحانی قوتوں و منتزوں کے راز سے محض علمی واقفیت رکھتا ہو بلکہ اس کا مل پرش سے ہے جس نے بذریعہ عمل اپنی روحانی قوتوں کو کلیتہً بیدار کر کے سچے مالک سے وصل حاصل کیا ہے یا جس کو جنم سے یہ پریم گنتی حاصل ہے۔

۸۔ جب کوئی نوعمر تحصیل علم کی غرض سے اسکول یا مکتب میں داخل ہوتا ہے، تو اول اے بچپن کی آزادی چھوڑ کر اور قومی کی غیر ضروری حرکتیں روک کر پورے طور پر توجہ اپنے سبق میں دینی پڑتی ہے۔ علیٰ ہذا القیاس علم روحانی کے طالب کو دنیوی آزادی چھوڑ کر اور جسم و من کی غیر ضروری حرکتیں روک کر اپنی توجہ روحانی تشانے پر کیسویں قائم کرنی ہوتی ہے۔ اور چونکہ انسان کے جسم و من پر غذا ساز و سامان زندگی و حالات گرد و پیش کا بھاری اثر پڑتا ہے اس لیے رادھا سوانی مت سکھاتا ہے کہ شوقین پر مار تھی صرف اس قسم کی تنوگنی غذاؤں کا استعمال رو رکھے، جو اس کے جسم و من کو غیر ضروری و ناشائستہ حرکات کے لیے مشعل نہ کریں اور ساز و سامان زندگی سے محض حسب ضرورت یعنی کارج ماتر و واسطہ رکھے اور اپنا وقت ایسے مشغلوں و سنگ و ساتھ میں گزارے، جو حصول مراد میں معاون و مددگار ہوں۔“ (ص ۳-۵)

(۲) سنت مت کیلئے کم یعنی سوال و جواب۔ مطبع ایبڈکشن، آگرہ، ۱۹۹۵ء، ص ۵۰۔
اس رسالے میں سنت مت کی تعلیمات سوال و جواب کے پیرائے میں بیان کی گئی ہیں۔

مثلاً :-

” سوال۔ سنت مت یا رادھا سوانی پنتھ کس کو کہتے ہیں ؟

جواب :- سنت مت تمام روے زمین کے مذہبوں کا جوہر ہے، تمام علم و حکمت کا سدھانت ہے، جس کو سنتوں یعنی فقراے کامل نے بے شمار تجربوں اور ابھیاس کے بنیظاہر کیا ہے۔ یہی مت ہے جس کے ذریعے سچے مالک رادھا سوانی کی پہچان اور ان کے ملنے کا راستہ اور منزلوں کے بھیہد معاوم ہو کر سچی خوشی اور نجات حاصل ہو سکتی ہے۔ یہ مت اور اس کا ابھیاس خاص کر ان لوگوں کے

واسطے ہے، جن کو پچے مالک کے ملنے کی چاہ اور اپنے جیو کے کلیان اور اودھار کی فکر ہے۔ دنیاوی خواہشوں و مان بڑائی چاہنے والوں کے واسطے و نیز جنھوں نے مذہب کو اپنا روزگار بنا رکھا ہے یا مذہبی بحث و مباحثہ کو بطور دل بہلاؤ یا تفریح طبع ایک شغل بنا رکھا ہے، یہ مت نہ فائدہ مند ہے نہ ان کی کچھ میں آوے گا۔ (ص ۱۵)

(۳) "رادھا سوامی مت، دنیا کا عجیب و غریب مذہب" : مولف، ندو سنگھ حیدر آبادی مطبوعہ بندے ماترم اسٹیم پریس، لاہور۔ ۱۹۲۵ء۔ ص ۱۱۸۔

اس کتاب میں بھی رادھا سوامی مت کی تعلیمات سوال و جواب میں بیان کی گئی ہیں۔

۴، "رادھا سوامی مت سندیش" سرورق غائب تھا اس لیے مولف کا نام مطبع اور نہ طباعت معلوم نہ ہو سکا۔ نسخہ قدیم ہے۔ کتاب کے تمام مضامین دفعات میں بیان کیے گئے ہیں۔ عبارت کا نمونہ اور بعض تعلیمات حسب ذیل ہیں :-

"رادھا سوامی مت کے ابھیاسی کو ان سنجوں کو سنبھال رکھنا چاہیے۔ دفعہ ۱۲۹۔ جو کوئی رادھا سوامی مت میں شامل ہووے اور اس کے موافق ابھیاس شروع کرے اس کو سنجم واسطے درستی سے کرنے، ابھیاس سرت شبدا مارگ کے درکار ہیں :-

۱، مانس ابارہ کرے اور نہ کوئی نشتے کی چیز پیوے یا کھاوے، حقہ پینا نشتے میں داخل نہیں۔

۲، معمولی کھانے سے آہستہ آہستہ قریب چوتھائی حصہ کے کم کر دیوے، اور بہت چکنے چپڑے اور سواد کے بھوجن نہ کھاوے۔

۳، سونے میں بھی کچھ کمی کرے۔ یعنی عام طور پر چھ گھنٹے سے زیادہ نہ سووے۔

۴، سناری لوگوں سے ضرورت کے موافق میل اور برتاؤ کرے، ان سے زیادہ میل نہ رکھے اور بغیر ضرورت کے کسی سناری معاملے میں دخل نہ دیوے۔

۵، سناری پدارتھ اور اندریوں کے بھوگوں کی چاہ فضول نہ اٹھاوے اور نہ ان کے واسطے فضول جتن کرے بلکہ جو بھوگ اور پدارتھ میسر آویں، ان میں بھی جس قدر مناسب ہووے احتیاط کے ساتھ برتاؤ کرے۔

۶۱، وقت ابھی اس کے بے فائدہ خیال دنیا اور اس کے پدارتھوں اور بھوگوں کے
نہ اٹھاوے اور جو پرانی عادت کے موافق ایسی گناہوں میں پیدا ہووے تو اس کو
جس قدر جلدی ہووے دور بٹاوے، نہیں تو ابھی اس میں رس نہیں ملے گا۔
۶۲، ست پرش رادھا سوانی دیال اور گورو کا کسی قدر خوف دل میں رکھے اور ان کی
پرستش میں اپنی بہتری سمجھے اور ناراضی میں نقصان پر ماتھ اور سوارتھ کا اور ان
کے چرنوں میں دن دن پریت اور پریت بڑھاتا رہے۔
۶۳، جہاں تک ہو سکے کسی جیوے برو دھ اور ایرکھا داس میں نہ رکھے۔

..... (ص ۶۱-۶۲)

—————

(۶) دیوسماج

دیوسماج کے بانی پنڈت شیونرائن اگنی ہوتری کانپور کے قریب ایک گاؤں کے رہنے والے تھے۔ وہ ایک برہمن خاندان میں پیدا ہوئے، ابتدائی تعلیم حاصل کرنے کے بعد سولہ سال کی عمر میں وہ رڑکی کالج میں داخل ہوئے اور اورسیری کا امتحان پاس کر کے وہیں ملازم ہو گئے۔ رڑکی کالج میں پنڈت شیونرائن کے ایک استاد ویدانتی تھے، جن کے اثر سے انھوں نے بت پرستی ترک کر دی۔ ۱۸۷۳ء میں جب ان کی عمر ۲۳ سال کی ہوئی تو وہ گورنمنٹ اسکول، لاہور میں ڈرائنگ ماسٹر مقرر ہو گئے۔ اس وقت لاہور میں برہموسماج کا بڑا زور تھا۔ چنانچہ پنڈت شیونرائن بھی اس کی اصلاحی تحریک سے متاثر ہو کر برہموسماج کے پرچارک بن گئے۔ اب انھوں نے اپنا نام بھی بدل دیا اور بجائے شیونرائن کے سیتاندر رکھ لیا۔ چنانچہ اسی نام سے برہموسماج کے اصول و عقائد کی تبلیغ کے لیے انھوں نے اردو میں متعدد کتابیں لکھیں جن میں سے بعض کا ذکر برہموسماج کی کتابوں کے سلسلے میں پہلے آچکا ہے۔ سماج کے پرچارک ہونے کے بعد انھوں نے اسکول کی ملازمت سے استعفا دے دیا اور سارا وقت دھرم کے کاموں میں صرف کرنے لگے لیکن کچھ عرصے کے بعد سماج کے ممبروں سے اختلافِ رائے کی بنا پر انھوں نے برہموسماج سے علیحدگی اختیار کر لی اور ۱۸۸۷ء میں ایک نئی سماج قائم کی اور اس کا نام

نام، دیوسماج رکھا۔ خود اپنے لیے انھوں نے دیوگرو کا لقب اختیار کیا۔ ان کا دعویٰ تھا کہ مجھ میں دیوجیون کا وکاس ہوا ہے، یعنی میں اعلیٰ ترین روحانی طاقتوں کا مصدر اور منبع ہوں، دیوسماج کے ممبروں کے لیے سیوک کا لقب مقرر کیا گیا اور آٹھ چیزوں سے پرہیز کرنا ان کے لیے ضروری قرار پایا۔

۱، ہر طرح کا نشہ، ۲، گوشت خوری (۳)، جوا (۴)، چوری (۵)، رشوت ستانی (۶)، بد چلتی اور ایک بیوی کے ہوتے ہوئے دوسری شادی کرنا (۷)، خیانت (۸)، قتل بیجا۔

• دیوسماج • اپنے ابتدائی دور میں ایک طرح کی برہوسماج ہی تھی اور اس کے اندر بھی ہندو مذہب کی اصلاح کی وہی روح کام کر رہی تھی جو برہوسماج کی تحریک کا باعث ہوئی لیکن بعد میں پنڈت شیونرائن نے مغرب کی مادہ پرستی سے متاثر ہو کر خدا کے وجود ہی سے انکار کر دیا۔ یہ عجیب بات ہے کہ ان کی مادیت صرف خدا کی ہستی اور اس کی پرستش سے انکار تک محدود رہی، بلکہ خدا کے انھوں نے خود اپنی ذات کو پرستش کا مستحق قرار دیا۔ چنانچہ سیوکوں کے لیے دیوگرو کی پوجا لازمی ٹھہرائی گئی اور دیوسماج کے مندروں میں ان کی مورتی کی پوجا علانیہ ہوتی ہے۔

دیوسماج کی طرف سے اردو میں بہت سی کتابیں شائع کی گئی ہیں،

دیوسماج کی کتابیں

مثلاً ۱، دیوشاستر، حصہ اول و دوم (۲)، دیو آتما کون ہیں (۳)، انسانی دنیا میں ایک اور صرف ایک سچے معبود کا ظہور (۴)، انسانی دنیا کے لیے بھگوان دیو آتما ایک اور صرف ایک سچے معبود کیوں ہیں (۵)، انسانی دنیا کے وکاس میں دیو آتما کا ظہور (۶)، دیو آتما کے سواے اور کوئی سچا معبود نہیں (۷)، یچ شکتیوں کی غلامی سے نجات کی ضرورت۔ دیوسماج بک ڈپو، لاہور کی فہرست میں چند اور کتابوں کے نام بھی درج ہیں جو اردو میں شائع ہوئی ہیں۔ کتب خانوں میں دیوشاستر کے علاوہ اس فرقے کی اور کوئی کتاب مجھے نہیں ملی۔ یہ کتاب دیوگرو کی تصنیف ہے اور اس میں دیوسماج کی تمام تعلیمات درج ہیں۔ پنڈت شیونرائن نے اسے ہندی میں لکھا تھا۔ بعد میں سماج کی طرف سے اس کا ترجمہ اردو میں کیا گیا۔ ذیل کے اقتباسات اردو ایڈیشن سے ماخوذ ہیں۔

(۱) دیوشاستر :- پہلا حصہ 'مصنفہ بانی دیودھرم' مطبوعہ مکنٹائل پریس، لاہور۔ دوسرا ایڈیشن۔

۱۹۳۱ء ص ۱۳۴

پہلا باب

” ہم اور تم اور ہمارے اور تمہارے رشتے دار اور ہمارے اور تمہارے سواے ہر ایک ملک اور براعظم اور ہر ایک قوم اور رنگ کے سب انسان، سب قسم کے حیوان یعنی چوہا اور نیگنے والے کیڑے، پھلیاں اور پرندے، سب قسم کے چھوٹے اور بڑے پہاڑ چھوٹے اور بڑے دریا، چھوٹے اور بڑے میدان اور کھنڈ، اور چھوٹے اور بڑے سمندر اور بحر، چھوٹے اور بڑے شہر اور گاؤں ہمارے گھر اور ہمارے گھروں کی سب چیزیں ہماری یہ زمین، ہمارا سورج اور ہمارے سورج کے چاروں طرف گھومنے والے مختلف سیارے اور چاند جنہیں ہم سچ مانتے اور جانتے ہیں، وہ نیچر ہی کے چھوٹے چھوٹے جزو ہیں۔ یہ سب لاکھوں چھوٹے اور بڑے جاندار اور غیر جاندار وجود اسی طرح نیچر کے وسیع وجود کے مختلف حصے ہیں جس طرح ہمارے ہاتھ پاؤں ناک، کان، ہماری ہڈیاں اور ہماری کھال اور ہمارے بال وغیرہ ہمارے جسم کے مختلف حصے ہیں۔ نیچر کا یہ پھیلاؤ یہیں تک ختم نہیں ہو جاتا بلکہ یہ نیچر اپنے ان سب حصوں کے علاوہ اور بھی بہت آگے تک پھیلی ہوئی ہے۔ ہاں، اتنی دور تک پھیلی ہوئی ہے کہ جس کی ہم اپنی قوتِ واہمہ کے ذریعے بھی کوئی حد مقرر نہیں کر سکتے.....“

(ص ۳۹-۴۰)

” آؤ، اب ہم اپنی کھوج میں کچھ اور آگے بڑھیں۔ پہلے ہم یہ سوال کریں کہ یہ نیچر جو ہمارے چاروں طرف اربوں اور کھربوں میل سے بھی دور تک پھیلی ہوئی ہے اور جس میں چھوٹے اور بڑے قسم قسم کے بے تعداد غیر جاندار اور جاندار وجود موجود ہیں اس کے ان سب وجودوں کی بناوٹ میں کیا کیا چیزیں پائی جاتی ہیں، یعنی نیچر کے

یہ سب قسم کے وجود یا جزو کس کس چیز سے بنے ہوئے ہیں۔ اس سوال کے جواب میں ہم تمہیں بتانا چاہتے ہیں کہ نیچر میں اس کے جزو کی صورت میں جتنے وجود پائے جاتے ہیں سب کے سب، چلبے وہ غیر جاندار ہوں اور چاہے جاندار، صرف دو ہی قسم کی چیزوں سے بنے ہوئے ہیں، جن میں سے ایک قسم کی چیز کا مادہ جڑ یعنی مادہ ہے اور دوسری قسم کی چیز کا نام شکتی یعنی طاقت ہے۔ ساری نیچر کا مادہ ہی دو یوں چیزیں ہیں اور ساری نیچر انہیں دو قسم کے مسالوں سے بنی ہوئی ہے۔ (ص ۴۵)

۲، "دیوشاستر"۔ حصہ دوم۔ مطبوعہ مرکنٹائل پریس، لاہور۔ ۱۹۳۱ء ص ۱۴۱۔

• دیوشاستر کے پہلے حصے میں بتایا جا چکا ہے کہ صرف نیچر ہی حقیقی ہے وہی ہمیشہ سچ تھی اور وہی ہمیشہ سچ رہتی ہے۔ نیچر کے سواے یا اس سے باہر کچھ بھی اور کوئی وجود بھی اور کوئی بات بھی سچ نہیں۔ اس لیے کسی بھی انسان کے لیے جس قسم کا اور جہاں جہاں تک سچا علم حاصل کرنا ممکن ہے اس سارے سچے علم کا بجز خزانہ نیچر اور صرف نیچر ہی ہے اور اس کے سواے اور کچھ نہیں۔

سچے علم کے حاصل کرنے کے لیے نیچر نے ہی جو طریقے رکھے ہیں انہیں کے ٹھیک جانتے اور انہیں کے مطابق چلنے کی ضرورت ہے۔ انہیں چھوڑ کر اور ان کے خلاف جن جن انسانوں نے صرف اپنی قوت و اہم کے ذریعے جتنی اور جس قسم کی کہانیاں اور جتنی اور جس قسم کی مختلف باتیں گھڑ کر انسانی دنیا میں پھیلانی ہیں اور لاکھوں کروڑوں انسانوں کو ان کا معتقد بنایا ہے، وہ سب بالکل جھوٹ ہیں۔ (ص ۱-۲)

جین مذہب

کچھ زمانہ پہلے تک جین مذہب ہندو دھرم کا ایک فرقہ سمجھا جاتا تھا اور اس کے وجود کی مدت ایک ہزار سال سے زیادہ نہیں خیال کی جاتی تھی۔ لیکن اہل تحقیق نے اب یہ ثابت کر دیا ہے کہ جین مذہب کہے کم اتنا ہی قدیم ہے جتنا بد مذہب۔ اس تحقیق کو پروفیسر جکوبی JACOBI کی تائید حاصل ہے۔

دودھان یا ہابیر جن کو عام طور پر جین مذہب کا بانی سمجھا جاتا ہے ایک چھتری راجہ کے گھر بیارہ کے مقام پر جو صوبہ بہار میں پٹنہ سے ستائیس میل کے فاصلے پر واقع تھا ۵۹۹ء قبل مسیح پیدا ہوئے۔ اٹھائیس سال خانگی زندگی میں گزارنے کے بعد اپنی بیوی بچی اور بھائی بہن کو چھوڑ کر انھوں نے دنیا سے کنارہ کشی اختیار کی اور جنگلوں میں چلے گئے، وہاں انھوں نے دنیا کے دکھ اور مصیبت اور ان سے رہائی پانے کے طریقوں پر غور کرنا شروع کیا اور چودہ سال کی ریاضت کے بعد محسوس کیا کہ انسانی مصائب کا معامل ہو گیا، چناں چہ جو معرفت انھوں نے اس مدت میں حاصل کی تھی اس سے دوڑوں کو مستفید کرنے کے لیے انھوں نے شمالی ہند کا دورہ شروع کیا۔ ان کی تبلیغی سرگرمیوں کا سلسلہ ۵۵۷ء ق م سے ۵۲۷ء ق م تک جاری رہا۔ شمالی ہند میں تیس سال تک جین دھرم کا پرچار کرنے کے بعد انھوں نے ۵۲۷ء قبل مسیح میں پاوا پوری کے مقام پر وفات پائی۔ جدید تحقیق سے معلوم ہوتا ہے کہ ہابیر جین مذہب کے بانی نہیں بلکہ اس کے مصلح تھے۔ یہ مذہب ان سے

پہلے بھی موجود تھا۔ اس کے پیشوا پارس ناتھ تھے جن کا انتقال ۱۷۷۷ء ق م میں ہوا۔ اب جین دھرم کا دعویٰ یہ ہے کہ اس کی بنیاد ہزاروں سال قبل ریشبھ نے ڈالی تھی اور وہی اس دھرم کے پہلے رہنما تھے۔ پارس ناتھ اس کے تیسویں اور مہابیر آخری رہنما تھے بلکہ

جین مذہب کے بنیادی اصول مندرجہ ذیل ہیں :-

۱) انسان کی شخصیت دو حصوں میں منقسم ہے۔ مادی اور روحانی۔

۲) انسان کامل نہیں ہے لیکن روح انسانی ترقی کر کے کمال حاصل کر سکتی ہے۔ حصول کمال

کے بعد یہ اپنی اصلی اور دائمی خاصیت سے لطف اندوز ہوتی ہے جس کی چار خصوصیات ہیں۔

بے پایاں ادراک یا تصور، بے پایاں علم، بے پایاں طاقت، اور بے پایاں روحانی مسرت۔ ان کو مذہبی اصطلاح میں انت درشن، انت گیان، انت ویرج، اور انت سکھ کہتے ہیں۔

۳) انسان اپنی روحانی فطرت سے اپنی مادی فطرت پر قابو پاسکتا ہے اور اسے یہ قابو ضرور حاصل

کرنا چاہیے۔ مادے پر پوری طرح قابو پانے کے بعد ہی روح کو کمال آزادی اور مسرت حاصل ہوتی ہے۔

ایسی ہی آزاد اور سرور روح کو جینا (فاتح) اور تیرتھنکر (رہنما) کہتے ہیں۔

۴) آخری بنیادی اصول یہ ہے کہ انسان خود اپنی زندگی کی تمام اچھائیوں اور برائیوں کا ذمہ دار ہے لہٰذا

مشرطانی BETTANY اپنی کتاب "ہندوستان کے بڑے مذاہب" میں لکھتے ہیں کہ

جین مذہب کے پیروندان یعنی آواگون کے چکر سے روح کے آزاد ہو جانے کا عقیدہ رکھتے ہیں۔ وہ

انفرادی روح کے روحِ کلی میں ضم ہو جانے کے قائل نہیں ہیں۔ واقعہ یہ ہے کہ ان کے یہاں کسی اعلیٰ الوہیت

کا تصور نہیں پایا جاتا۔ نروان کی منزل مقصود تک پہنچنے کے لیے جن مدارج سے گزرنا پڑتا ہے وہ

یہ ہیں :- صحیح ادراک اور واضح علم جس کے بعد فوق الفطرت علم حاصل ہو جاتا ہے اور وہ معرفت

کلی کی جانب رہنمائی کرتا ہے۔

اس مذہب کے پیروؤں کے لیے ضروری ہے کہ فیاضی، نرمی، پارسائی اور اپنے قصوروں پر

غم گین ہونے کی عادت ڈالیں اور جانوروں بلکہ پودوں کے ساتھ بھی رحم دلی کا برتاؤ کریں۔ یہ لوگ جانوروں کو تکلیف پہنچانے سے سخت پرہیز کرتے ہیں۔ ان کا عقیدہ ہے کہ تمام جانوروں، یہاں تک کہ پودوں میں بھی روح موجود ہے۔ وہ بیمار جانوروں کے لیے شفاخانے قائم کرتے ہیں۔ برسات کے موسم میں یا غروب آفتاب کے بعد کھلی جگہ کھانا نہیں کھاتے کہ مکھی یا کیڑا مکوڑا منہ میں نہ چلا جائے۔ پانی کو تین مرتبہ چھان کر پیتے ہیں اور اس خطرے سے کہ کوئی کیڑا منہ میں نہ چلا جائے ہوا کے رخ کے خلاف نہیں چلتے۔ جو لوگ ان میں زیادہ متشدد ہیں وہ کیڑوں کے خیال سے عبادت کے اوقات میں منہ پر ایک کپڑا ڈال لیتے ہیں۔

جینی دراصل نہ ویدوں کو مانتے ہیں اور نہ دیوی دیوتاؤں کو۔ وہ ذات پات کی تفریق کے بھی قائل نہیں۔ یلین عملاً وہ بہت کچھ ذات کے قوانین کے پابند ہیں اور ایک جھٹک بہت سے ہندو دیوتاؤں اور دیویوں سے بھی عقیدت رکھتے ہیں، خود اپنے مذہب کی بہت سی نیک اور خبیث روحوں پر بھی ان کا اعتقاد ہے۔ جن معاملات میں ویدوں سے ان کے خیالات کی تائید ہوتی ہے، ان میں ویدوں کو مستند سمجھتے ہیں۔ عربانی کی خصوصیت صرف ان کے ”دیگر“ جوگیوں تک محدود ہے اور وہ بھی محض کھانے کے اوقات میں جینیوں کا دوسرا فرقہ ”سوتا مبر“ سفید کپڑے پہنتا ہے۔ ان کے ہاں کسی جانور کی قربانی نہیں ہوتی اور اخلاقی پابندیاں سختی سے برتی جاتی ہیں۔ ان کے بہت سے عقائد ہندو اور بدھ مذہب کے عقیدوں سے ملتے جلتے ہیں، مثلاً یہ عقیدہ کہ سابق زندگی کے اعمال کے مطابق اسی دنیا میں دوبارہ جنم لینا پڑتا ہے۔

جین مذہب کی کتابیں | جین مذہب کی جو کتابیں اردو میں مجھے مل سکیں ان کی فہرست حسب ذیل ہے۔ ان کے اقتباسات سے

اس مذہب کے عقائد اور اصول پر کافی روشنی پڑتی ہے۔

۱، جین مت سارا، مولفہ لالہ سمیر چند جین۔ شائع کردہ جین متر منڈل، دہلی۔

مطبوعہ گیتا پرنٹنگ ورکس، دہلی ۱۹۳۸ء، ص ۲۹۲

اس کتاب کی تمہید میں لالہ سمیر چند نے اردو کی عام مقبولیت کا اعتراف جن واضح الفاظ میں کیا ہے وہ قابل ملاحظہ ہیں۔ لکھتے ہیں:-

”اگرچہ چین مذہب ہندوستان کا ایک قدیم مذہب ہے مگر اس کے عقائد و مسائل کا حال عام لوگوں پر اچھی طرح روشن نہیں ہے۔ عام لوگ تو رہے درکنار، خود بہت سے جینی بھی اپنے آبائی دھرم سے ناواقف ہیں۔ وجہ یہ ہے کہ اس کے مستند شاستر پر اکرت و سنسکرت زبان میں ہیں۔ جن کا آج کل رواج نہیں رہا۔ اس کی کوپورا کرنے کی غرض سے اٹھارہویں صدی بھری میں جین مت کے مشہور پندتوں، ٹوڈرل جی، سداسکھ جی، دولت رام جی وغیرہ نے بہت سے گرتھوں کا ہماری زبان میں ترجمہ کیا۔ جن کو پڑھ کر بہت سے بھائیوں نے فائدہ اٹھایا اور اب تک اٹھارہے ہیں مگر آج کل وہ بھاشا لوگوں کی سمجھ میں نہیں آتی۔ اس لیے اس وقت سلسلہ مذہب کو جاری رکھنے کے واسطے یہ نہایت ضروری ہے کہ اپنے مذہبی اصول و تواریخ کو واقفیت عام کے لیے مروجہ زبان میں لکھا جائے۔ اسی خیال سے میں نے ۱۹۱۳ء میں ایک کتاب ”جین پرکاش“ ۱۹۰۶ء میں ”شاہراہ نجات“ اور ۱۹۱۱ء میں ”دھرم کے دس لکشن“ و خلاصہ مذہب نام کے دو ٹریکٹ اردو زبان میں لکھے تھے۔ اسی سلسلے میں اب یہ کتاب جین مت سارے اس میں جو کچھ درج ہے وہ مستند جین شاستروں سے اخذ کیا گیا ہے۔ یہ کتاب زمانہ حال کی ایک بڑی ضرورت کو پوری کرے گی اور اردو خواں جین بھائیوں اور دیگر حق پسندوں کے واسطے ایک بڑی کارآمد چیز ہوگی۔“ (ص ۱۵)

اس کے بعد جین مذہب کی حقیقت اس طرح بیان کرتے ہیں:-

جین مت دو لفظوں جن اور مت سے مرکب ہے۔ ایسا شخص جس نے راگ دوش کو حیت لیا یا یوں کہو، جس کی نہ کسی سے دوستی ہے نہ دشمنی، جو نہ کسی مرغوب طبع دنیاوی شے کے حاصل کرنے کی رغبت رکھتا ہے اور نہ ناگوار طبع شے کو دور کرنے کی خواہش۔ ایسے شخص کے لیے دنیا میں کوئی شے مرغوب یا غیر مرغوب نہیں ہے۔

وہ ہر شے کو اس کی اصلیت کے لحاظ سے دیکھتا اور جانتا ہے اور جن کہلاتا ہے۔ راگ (یعنی محبت)، دوش (یعنی نفرت)، ایگان (یعنی جہالت) سے پیدا ہوتے ہیں۔ کروڑھ (غصہ) مان (غرور)، مایا (فریب)، لوبھ (طمع)، ہنسا، جھوٹ، چوری، زنا، پرہیز (لواہوی) جذبات حیوانی و خواہشاتِ نفسانی ہیں۔ لہذا جن مت کے معنی ہیں ایسے شخص کی رائے جس میں نہ تو ایگان ہے اور نہ وہ کسی سے دوستی و دشمنی کے جذبات سے مرعوب ہے۔ پھر ایسا شخص جو کچھ کہے گا وہ بات بلا رو و رعایت اور بالکل صحیح ہوگی، کیوں کہ نہ تو جھوٹ بول کر کسی سے کچھ لینا ہے اور نہ پرج بولنے سے اس کو کسی کا ڈر ہے نہ اس کو کسی کی رعایت منظور ہے اور نہ اسے کسی سے تکرار ہے۔

جن مت کو ہی عام گفتگو میں جن مت بھی کہتے ہیں۔ لفظ "جن" کے معنی "جن" میں اعتقاد رکھنے والے شخص کے ہیں۔ لہذا جن مت کے معنی۔ یہ دنیا کیا ہے، کس طرح بنی ہے، وغیرہ وغیرہ سوالات کی نسبت بلا رو و رعایت کہنے والے شخص کی رائے کے ہوئے۔ ایسا شخص ایک ہی نہیں ہوا بلکہ دنیا میں قدیم سے ہوتے چلے آئے ہیں۔ لہذا جن مت بھی قدیمی مذہب ہے۔ موجودہ کلپ میں یہ مت شری رشیہ دیوجی نے چلایا ہے (نوٹ)۔ یہاں یہ بتلا دیتا ضروری ہے کہ عوام کا یہ خیال کہ جن مذہب کے بانی شری ہاہیر سوانی یا بھگوان پارس ناتھ جی تھے غلط ہے۔ یہ ہر دو بزرگ بستیاں جن دھرم کے چوبیسویں و تیسویں ریفارمرز تھیں، یہ رشیہ دیوجی کون تھے۔ ان کی بابت میں اس وقت صرف اتنا بتلاتا ہوں کہ یہ وہی ہاہیرش ہیں جن کو ہندو برہما، وشنو، ہیش کے نام سے پکارتے ہیں اور مسلمان و عیسائی بابا آدم بتلاتے ہیں۔ انھوں نے جو آپدیش دیا وہی جن مت کے نام سے موسوم ہے۔ جن مت شے کے ہر پہلو پر غور کرنے کی وجہ سے ایک انت مت کہلاتا ہے۔ دیگر تمام مذاہب کے خیالات اس میں مشتمل ہیں اس لیے یہی مذہب یونیورسل مذہب ہو سکتا ہے۔" (ص ۶-۷)

لالہ سمیر چند جین کی طرح لالہ سوہن لال جینی بھی اُردو کے مقبول عام ہونے کی شہادت اپنی کتاب کے دیباچے میں دیتے ہیں۔ اتنا ہی نہیں بلکہ اُردو کے مقابلے میں دیوناگری جاننے والوں کی قلت، تعداد کا بھی اقرار کرتے ہیں۔

”کئی برسوں سے میرے متر (دوست) و دیگر اجاب نے مجھ کو براہِ نکتہ کیا کہ جین دھرم کو کوئی کچھ کہتا ہے اور کوئی کچھ سمجھتا ہے۔ اگر اس بارے میں ہم ایک کتاب بنادو تو بہت اچھا ہوگا کیونکہ سخن جن تو گن کے گراہی اور ست کے متلاشی ہوتے ہیں۔ سو وہ تو ضروری اس ست دھرم کو پاکر نیک نیتی اور نیک اعمال سے اپنے جنم کو پھل کریں گے۔۔۔۔۔ مگر آج کل اُردو کی زیادہ تر پرورتنی ہو رہی ہے۔ دیوناگری سے تو بہت تھوڑے واقف ہیں، زیادہ نہیں۔ اس لیے کتاب اُردو ہی میں تحریر ہو تو بہت اچھا ہوگا کیونکہ ہر ایک پڑھ سکے گا۔۔۔۔۔“

اس کتاب میں جین مذہب کی تعلیمات سوال و جواب میں بیان کی گئی ہیں۔ شروع میں شلوک درج کر کے ان کا اُردو ترجمہ اور شرح لکھی ہے۔ عبارت میں سنسکرت اور بھاشا کی مصطلحات کے ساتھ عربی اور فارسی کے الفاظ بے تکلف استعمال کیے گئے ہیں۔

۳، جین کرم فلسفی، مولفہ، بابور کھب داس جین، مطبوعہ دلی پرنٹنگ ورکس، دہلی،

۱۹۲۲ء ص ۲۲۔

اس مختصر رسالے کا موضوع اس کے نام سے ظاہر ہے۔ اس میں سنسکرت کی فلسفیانہ اصطلاحات کثرت سے لائی گئی ہیں۔ لیکن مولف نے ساتھ ساتھ ان کا اُردو ترجمہ بھی تو سین میں لکھ دیا ہے۔

۴، جین دھرم پر مانتا، مولفہ، بابور کھب داس جین، مطبوعہ بندوستانی پرنٹنگ ورکس، دہلی

۱۹۲۲ء ص ۲۸۔

یہ بابور کھب داس جین کا دوسرا رسالہ ہے جس میں انھوں نے اس الزام کو دور کرنے کی کوشش کی ہے کہ جین مذہب میں خدا کا وجود تسلیم نہیں کیا جاتا۔ البتہ ان کے نزدیک ”پرمانتا“ میں کرتا ہر تانکی صفت کا نہ ہونا بہ دلائل ثابت ہے۔

۵، جین دین مالا، مولفہ، لالہ کیوڑا مل، شائع کردہ جین دھرم پبلیکیشنز، راولپنڈی۔

مطبع چودھویں صدی، راولپنڈی۔ سنہ ۱۹۰۳ء۔ ص ۹۲۔

اس کتاب میں جین مت کے اصول اور تعلیمات سوال و جواب کے طریقے سے بیان کی گئی ہیں۔ مولف نے سوال کے لیے پرسن اور جواب کے لیے اتر کے سنسکرت الفاظ استعمال کیے ہیں، لیکن عبارت میں عربی اور فارسی کے الفاظ خاصی تعداد میں ملتے ہیں۔ پانچویں باب کا اقتباس حسبِ ذیل ہے۔

” پرسن۔ جین دھرم میں ایشور کی نسبت کیا خیال ہے۔

اتر۔ ہم نجات شدہ کو ایشور مانتے ہیں۔

پرسن :- اگر مانتے ہو تو ایشور کو کس روپ سے مانتے ہو۔

اتر۔ کیا نجات شدہ کا بھی کوئی روپ ہے۔ کوئی نہیں مگر ہاں، اگر آپ کا یہی اشارہ کرتا کی طرف ہو تو ہم ایشور کو کرتا نہیں مانتے۔

پرسن۔ جین دھرم میں آتما اور پرما تما کا کیا فرق ہے۔

اتر۔ آتما کہتے ہیں کرم سہت جیو کو۔ پرما تما کہتے ہیں کرم رہت جیو (یعنی نجات شدہ) کو۔

پرسن۔ آتما کا جسم کے ساتھ کیا تعلق ہے۔

اتر :- جس طرح آپ کا تعلق اپنی خاص جگہ یا مکان سے ہے، اسی طرح ہے“

(ص ۱۶۷)

(۶) گیان سورج اڈے :- حصہ دوم، مصنفہ بابو سورج بھان صاحب وکیل، پرکاشک

جین منتر منڈل، دہلی۔ مطبوعہ دلی پرنٹنگ ورکس سنہ ۱۹۲۵ء۔ ص ۶۴۔ جین منتر منڈل ٹریکٹ ریس

اس کتاب کا پہلا حصہ مصنف نے ۳۵ سال قبل شائع کیا تھا۔

” اس میں دلائل عقلی سے یہ ثابت کیا گیا تھا کہ خدا یا ایشور دنیا کا پیدا کرنے والا یا انتظام

کرنے والا نہیں ہے بلکہ سب کام خاصیت اشیا سے ہی ہو رہا ہے۔“

حصہ دوم میں کرم اور کرم کے پھل پر عقلی دلائل سے بحث کی گئی ہے۔

۷، لطف و صافی عرف آتمک آندہ۔ مولفہ ماسٹر بشمیر داس۔ مطبوعہ بقیاب پرنٹنگ ورکس

اس رسالے میں روحانی زندگی حاصل کرنے کے طریقے آسان اور سلیجھی ہوئی عبارت میں بیان کیے گئے ہیں اور کہیں کہیں مطلب کی تشریح کے لیے تمثیلی حکایتیں نقل کی گئی ہیں۔

(۸) "انمول رتنوں کی کنجی"، حصہ اول، یعنی چارترجین ساتن سادھو منی راج اور شر اوک سمپادک؛ مولف، اجودھیا پرشاد۔ اپریل نیٹیو پریس، دہلی ۱۹۱۷ء ص ۷۲۔

• باعث تحریر " کے زیر عنوان بابو اجودھیا پرشاد لکھتے ہیں۔

"ناظرین، چوں کہ عرصے سے جین سادھو بہاراج کے چارتراردو زبان میں لکھنے کی ضرورت میں خود، میرے دوست اس وجہ سے محسوس کر رہے تھے کہ بہت سے مقامات

پر مثلاً لکھنؤ و کانپور والے آباد وغیرہ وغیرہ مقامات پر چند وجوہات سے ایسے بہاتما نہیں یہاں کرتے اور وہاں کی عام زبان اردو ہے۔ علاوہ ازیں پنجاب و یوپی وغیرہ کے ملکوں

میں بھی بہت سے ناواقف بھائی قسم قسم کے اتہام، شکوک و بدگمانیاں کرتے ہیں۔ کوئی کتاب ہے کہ گھوری ہیں۔ کوئی کہتا ہے کہ آرام طلب و کھانے پینے کے لوجھی ہیں بغرض

کوئی کچھ کہتا ہے اور کوئی کچھ۔ اب میں نے ان وقتوں کو مد نظر رکھ کر سوال و جواب کے طریقے میں حصہ اول لکھا ہے جس سے امید ہے کہ منصف مزاج دوست بہاتماؤں

کے درشن و ویاکھیاں سے میرے بیان کی آزمائش کرتے ہوئے حصہ دویم و سویم لکھنے میں میری حوصلہ افزائی کریں گے؛ اور اگر کوئی بات خلاف سدھانت یا غلط

معلوم ہو تو معافی دیتے ہوئے اس سے مظلوم کریں گے۔ ع

از خردان خطا بزرگاں عطا"

(۹) "انمول رتنوں کی کنجی"۔ حصہ دوم۔ مولف، اجودھیا پرشاد۔ اپریل بک ڈپو پریس، دہلی۔ ۱۹۱۵ء

ص ۶۴۔

اس حصے میں مختلف اشخاص کے مضامین اور نظمیں ہیں۔ چنانچہ دھرم پر بہاتما گاندھی کے ایک

پتھر کا اقتباس اور جانوروں کی قربانی پر گاندھی جی اور مالوی جی کے خیالات بھی نقل کیے گئے

ہیں۔

(۱۰) "شاہ راہ مکتی دٹرپکٹ ۲۳" جس کو شری ہماویر جین برادہ ہڈ، گوجرانوالہ، جین قوم کے فائبرے کے لیے شائع کیا، مطبوعہ لال اسٹیم پریس، لاہور۔ ۱۹۲۰ء ص ۸۲۔
یہ ۳۶ بھجنوں کا مجموعہ ہے جو اردو رسم الخط میں شائع کیا گیا ہے۔ تاکہ جین مذہب کے عام بھائی، پڑھ سکیں۔ دیباچہ نگار لکھتا ہے۔

"یہ سبھاہر طرح سے جین قوم کی ترقی میں کوشش کر رہی ہے جس کی طرف سے پیشتر بھی دو ٹریکٹ بنام پارس دٹری نیم نکل چکے ہیں۔ اب بھانے یہ وچار کر کے کہ ہماری قوم میں زیادہ تر بھجن بندی بھاشا ہی میں شائع ہوئے ہیں۔ جس کو کہ عام بھائی نہیں پڑھ سکتے اور اردو بھجنوں کی ضرورت محسوس کرتے ہیں، اس وجہ سے ہم نے یہ ٹریکٹ ۲۳ اردو بھجنوں میں شائع کیا ہے۔۔۔۔۔"

(۱۱) "جین دھرم کی قدامت و صداقت پر یورپین مورخین کی مدلل رائے"۔ مرتبہ لال متھرا داس جینی۔ مطبوعہ برکاش اسٹیم پریس، لاہور۔ ۱۹۱۵ء ص ۱۳۔
اس مختصر رسالے میں بعض یورپین مصنفین کی رایوں کے اقتباسات اردو ترجمے کے ساتھ دیے گئے ہیں۔

(۱۲) "جین تنوورپن"۔ مولفہ شری سوامی رتن چندر جی۔ مطبوعہ بلالی اسٹیم پریس، سادھوڑہ ضلع انبار۔ ۱۹۱۶ء ص ۵۰۸۔

اس کتاب میں جین مذہب کے تو لینی اصول و ضاحت کے ساتھ بیان کیے گئے ہیں۔ عبارت میں عربی اور فارسی کے الفاظ سنکرت اور بندی کے لفظوں کے ساتھ ملے جلے ہیں۔ دیباچے کے مندرجہ ذیل اقتباس سے جینیوں میں اردو کی مقبولیت کا کچھ اندازہ ہو سکتا ہے۔
"یہ کتاب ایسے اردو داں اصحاب کے لیے جو پراکرت بھاشا میں دسترس نہیں رکھتے اور جین دھرم کے تنو کو جاننے کی دلی خواہش رکھتے ہیں، بڑی محنت اور کوشش سے تیار کروائی گئی ہے۔۔۔۔۔ اس کتاب میں جین دھرم کا تنوگیان نہایت سلیس اردو زبان میں اس خوبی سے بیان کیا گیا ہے کہ گویا دریا کو کونڑے میں بند کر کے دکھایا ہے۔ گو کہیں کہیں مناسب اردو الفاظ نہ ملنے کی وجہ سے کچھ دقت

بھی پیش آئی تاہم وہاں بھی سلیس بھاشا کے الفاظ رکھنے کی کوشش کی گئی ہے۔
(۱۳) "نوتت - یعنی جین فلاسفی" مولفہ لالہ نتھورام - شائع کردہ جین ٹریکیٹ سوسائٹی انبالہ شہر
۱۹۲۶ء - ص ۵۲ -

کتاب کے شروع میں "جین دھرم کے اصول" بارہ دفعات میں بیان کیے گئے ہیں۔ پھر
انہی اصولوں کی شرح ہے۔ عبارت میں سنسکرت اور ہندی کی جو مصطلحات آئی ہیں ان میں سے
اکثر کا اردو ترجمہ بھی مولف نے لکھ دیا ہے۔

(۱۴) "شری آوشک سوتر اردو - حصہ اول - مولفہ آتمارام جی، مترجمہ بابونورا نارام جینی مطبوعہ کشن
مشین پریس جالندھر - ۱۹۱۶ء ص ۶۸۔

اس کتاب میں جین مذہب کے پیروں کے لیے عبادت کے طریقے بیان کیے گئے ہیں۔
(۱۵) "ویراگ پرکاش" - مترجمہ لالہ جنناداس - مطبوعہ دیال اسٹیم پریس، لاہور - ۱۹۱۳ء ص ۴۰۔
یہ ایک مختصر رسالہ ہے جس میں ویراگ کے تین تھے درج ہیں، دونوں میں اور تیسرا نظم میں۔
(۱۶) "آئینہ ہمدردی" - مولفہ پارس داس - مطبوعہ لکشمی پریس، دہلی ۱۹۱۶ء تین حصوں میں جہاں اول
ص ۱۲۸ + ضمیرہ ص ۵۵ - حصہ دوم - ص ۴۸ - حصہ سوم ص ۱۰۰ + ضمیرہ ص ۲۔

اس رسالے کو خاکسار مولف نے تین حصوں پر منقسم کیا ہے۔

۱ - ہمدردی - رحم دلی، گوشت خوری، دل آزاری اور ایذا رسانی کے متعلق بائیان مذاہب

شعرا فضلا اور حکما وغیرہ کے خیالات مع ایک ضخیم ضمیرہ کے۔

۲ - پچاس کے قریب مشہور مشہور بندو اور جین شاستروں کے تقریباً سواتین سوچیدہ چیدہ
اشلوکوں کا ترجمہ۔

۳ - گوشت خوری کے متعلق ڈاکٹروں کے خیالات و دیگر براہین عقلی مع ایک ضمیرہ۔

(۱۷) "جین کتھارتن مالا" جس میں چار کتھا جین دھرم کے متعلق بطور اُپدیش درج ہیں۔ جن کے پڑھنے
سے یہ نتائج پیدا ہوتے ہیں کہ یہ سنسار مثل خواب ہے اور اس کا آرام نقش بر آب ہے۔ انسان کو
موجودہ وقت غنیمت سمجھ کر دھرم میں اودم کرنا چاہیے۔ یہ جیو کا پرہیز میں سہائی ہوگا سب سہری
بندی اپنی اغراض و مطالب کے ساتھی ہیں۔ سوائے دھرم کے اور کوئی جیو کے دکھ نوارن کرنے

والا نہیں ہے مولفہ جنناداس۔ دیال ایٹم پریس، لاہور۔ ص ۱۲۸۔

۱۸، "جین مذہب کے تیس سوتروں کا خلاصہ" جس کو لالہ سمیر چند جین، اکاؤنٹنٹ محکمہ ورس، پنجاب نے واسطے افادہ اردو حواص جینی بھائیوں کے تیس سوتروں کو دیکھ کر انبساط سے شائع کیا۔

مطبوعہ کاشی ناتھ الکرک پریس، انبالہ چھاوٹی۔ ۱۹۲۴ء۔ ص ۹۰۔

۱۹، "راز حقیقت"۔ حصہ اول۔ مولفہ سوامی رگداداس جی۔ مطبوعہ ۱۹۲۳ء۔ ص ۱۶۸

اس میں جین مذہب کی تعلیمات سوال و جواب کے پیرائے میں بیان کی گئی ہیں۔

۲۰، "جیون چرت رہان سستی ۱۰۰۸ شری در پتاجی مہاراج مع اصول وقواعد جین دھرم مولفہ امر ناتھ

شیرما۔ مطبوعہ پریم پریس، جموں ۱۹۹۳ء بکری ص ۲۲۱۔

۲۱، "سوانح عمری شری پال برہمچاری شری امولک جی مہاراج"۔ مرتبہ ماسٹر بشبر داس۔ مطبوعہ دلی پرنٹنگ

ورکس، دہلی ۱۹۲۵ء ص ۱۳۶۔

۲۲، رپورٹ جانڈھرا اجلاس سری جین سنگ۔ پنجاب مطبوعہ پبلک ایٹم پریس، سیال کوٹ۔

۱۹۲۸ء ص ۲۲۸۔

۲۳، "جین رتن پرکاش"۔ مصنفہ سوامی جین منی رتن جی۔ مطبوعہ آرمی نیوز پریس، لودھیانہ۔

۱۹۶۹ء بکری ص ۲۲

اس رسالے میں ۲ بھجن ہیں جن کی زبان میں سنسکرت آئینہ بندی کا غلبہ ہے۔ گورم الخط فارسی ہے۔

۲۴، گوشت مت کھاؤ۔ مطبوعہ تہکاری ایٹم پریس۔ ۱۹۲۲ء ص ۸۔

۲۵، "نرگرتھ پرچین"۔ مولفہ پنڈت چوتھ مل جی۔ رفاہ عام پریس، آگرہ ۱۹۹۳ء بکری ص ۲۵۵۔

یہ کتاب مذہبی اور اخلاقی مضامین پر مشتمل ہے۔ اس میں ہندی عبارت کے ساتھ اردو ترجمہ

لکھ دیا گیا ہے۔

۲۶، "حسن اول"۔ جلد اول۔ سونہ پندت جیتور پرشار مائل دہلوی۔ شائع کردہ "دی سنٹرل جین

پبلشنگ ہاؤس، آرہ"۔ مطبوعہ انڈین پریس، الہ آباد۔ ص ۲۵۸۔

اس کتاب کا ذکر پیش نظر مقالے کے پہلے باب میں آچکا ہے۔ مولفہ موصوف جین

مذہب کے پیرو معلوم ہوتے ہیں۔ کیوں کہ یہ کتاب ایک جین دارالاشاعت کی طرف

سے شائع ہوئی ہے۔ گو اس میں مہینہ مت کے علاوہ بدھ مت اور ہندو دھرم کے مذہبی فلسفیانہ اور اخلاقی مضامین کا خلاصہ بھی درج ہے۔ اس کے پہلے باب کا ایک اقتباس ذیل میں دیا جاتا ہے جو وقت کے عنوان سے ہے۔ یہ عبارت اس شخص کے قلم کی ہے جو مسلمان نہیں ہے لیکن اردو کو اپنی "مادری زبان" کہتا ہے اور "اس کی ترقی اور بہبودی کی کوشش کرنا ایک سعادت مند اولاد کی طرح اپنا فرض سمجھتا ہے۔"

”وقت“

”غرض اس تعیرات کے سمندر میں کیا جاندار، کیا بیجان، ایک صورت پر کسی کو بھی قرار نہیں ہے۔ وقت ایک پرندہ ہے کہ برابر اڑا چلا جاتا ہے اور اس سرعت سے اڑتا ہے کہ نگاہیں دیکھ نہیں سکتیں، کان اس کے پروں کی سننا سٹ سن نہیں سکتے۔ ہاں اس کی گردن میں ایک گھنٹی بندھی ہے جس کی آواز سے اپنی رفتار کا امتیاز اہل دنیا کو کرنا جاتا ہے اور سامان دنیا کو نئے سے پرانا اور پرانے سے نیا بناتا جاتا ہے، اس کے پنجوں سے ان گنت دھاگے الجھے ہوئے ہیں۔ یہ جانداروں کے رشتہ جیات ہیں جو پرواز کے ساتھ کھینچتے چلے جاتے ہیں۔ اس میں جس کی حد آ جاتی ہے وہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اسی کو موت کہتے ہیں جس پر کسی کو اختیار نہیں ہے۔“

رو میں ہے رخسار کبھی تھے

نے ہاتھ باگ پر ہے نہ پا ہے رکاب میں

یہ بھی ایک قسم کی تبدیلی ہے اور لفظ انتقال کے معنی بھی نقل و حرکت کرنا ہے۔ حال کلام یہ کہ دنیا ایک پر شور سمندر ہے جس میں ہوا کے زور سے کہیں بیٹھا اچھل رہا ہے، کہیں بھنور پڑ رہا ہے، کہیں پانی پہاڑوں سے ٹکراتا ہے، اور کہیں ایک رخا بہا چلا جاتا ہے۔ کسی جگہ فطری دلچسپیوں نے منظر کو حد سے زیادہ دل آویز بنا دیا ہے اور کسی جگہ ناگہانی حادثوں نے وہ ڈراونا اور ہولناک سین دکھایا ہے کہ جی

دبلا جاتا ہے۔ دم بھر میں قطرے سے بھاپ، بھاپ سے بادل، بادل سے پانی اور پانی سے دریا بن جاتا ہے۔ کھیتیاں سیراب ہوتی ہیں، چمن شاداب ہوتے ہیں، بنزے لپکتے ہیں، پھول کھلتے ہیں جو ننگا ہوں کو مسرور اور دلوں کو تازہ کرتے ہیں۔ یہی نیچر کی دلچسپیاں ہیں۔ جو ایک آن واحد میں اپنے اپنے حسن کے جلوے دکھا کر اسی عالم میں محو ہو جاتی ہیں، یعنی چشم زدن میں ان کی ہیئت بدل جاتی ہے۔“

سکھ مذہب

سکھ مت کے بانی گرو نانک، لاہور کے قریب تلونڈی نام ایک موضع میں جو دریائے راوی کے کنارے واقع ہے، ۱۵۳۹ء میں پیدا ہوئے۔ انھوں نے کسی نئے مذہب کی بنیاد ڈالنے کا دعویٰ نہیں کیا۔ ان کی تعلیم زیادہ تر ان کے پیش رو مصلحوں کی تعلیمات پر مبنی تھی، خصوصاً گبیر کی جن کا حوالہ وہ برابر دیتے تھے۔ وہ دراصل ایک گرو یا معلم تھے اور ان کے پیرو سکھ یا شاگرد لیکن وہ ایک مصلح بھی تھے اور ان کا مقصد دوسرے بندو مصلحوں کی طرح جو ان سے پہلے گزر چکے تھے، یہ تھا کہ بندو مذہب، بالخصوص شمالی بند کے دشمنوں سے ذات پات کی تفریق، توہمات اور بت پرستی کو دور کریں۔ تاہم یہ ظاہر نہیں ہوتا کہ انھوں نے براہ راست ذات پات کی تفریق کو مٹانے کی کوشش کی، انھوں نے صرف یہ کیا کہ ہر طبقے کے آدمیوں کو اپنے اتباع کی دعوت دی اور بتایا کہ خدا ذاتوں کا لحاظ نہیں کرتا۔ گرو نانک بندوستان کے اس حصے میں پیدا ہوئے تھے، جہاں مسلمانوں کی اکثریت تھی۔ وہ اگرچہ اصلاً ہندو تھے، تاہم مسلمانوں کا اثر اس حد تک قبول کر لیا تھا کہ بت پرستی کو برا کہتے تھے۔ واقعہ یہ ہے کہ وہ توحید سے زیادہ وحدت الوجود کے قائل تھے۔ وہ کہتے تھے کہ خدا ہر شے یعنی سب کا مالک ہے۔ اُسے برہما یا دوسرے ناموں مثلاً گووند وغیرہ سے پکار سکتے ہیں لیکن اُس کا خاص نام ہری (روشنی) ہے۔ یہ حاکم مطلق کائنات کو عدم سے نہیں پیدا کرتا بلکہ خود اپنی ذات سے نکال کر وجود میں لاتا ہے۔ یہ

اسی کے جوہر کی ایک طرح کی توسیع ہے جو اس کے 'کھیل' کے لیے واقع ہوتی ہے۔

گرونانک کی وفات ۱۰ اکتوبر ۱۵۳۸ء کو ہوئی۔ مرتے وقت انھوں نے اپنا جانشین، لڑکے کے بجائے، اپنے ایک شاگرد لہنا کو بنایا۔ جس کا نام اس کی خدمت کے صلے میں انگد رکھ دیا گیا تھا، کیوں کہ اس نے اپنے انگ جسم کو آقا کی خدمت کے لیے وقف کر دیا تھا۔ گروانگد بالکل ناخواندہ تھے، گو کہا یہ جاتا ہے کہ انہی نے گورکھی خط ایجاد کیا جس میں سکھوں کی مذہبی کتاب گرنٹھ لکھی گئی۔ انگد نے گرو کی گدی پر اپنا جانشین امر داس کو بنایا، اور اسی طرح یکے بعد دیگرے سات گرو اور نامزد کیے گئے۔ یہی دس سکھ مت کے خاص گرو ہیں۔ بقیہ سات کے نام یہ ہیں:۔ رام داس، ارجن، ہر گوند پھرال، کرشن، تیغ بہادر اور گوند سنگھ۔

سکھوں میں سیاسی اتحاد کا جذبہ سب سے پہلے رام داس نے پیدا کیا جو چوتھے گروتھے۔ وہ خود ایک سیدھے سادھے آدمی تھے لیکن دولت کی قدر اور تنظیم کے فائدے کو سمجھتے تھے۔ ان کی خوش اخلاقی سے اکثر لوگ ان سے وابستہ ہوتے گئے اور ان کو نذریں دینے لگے۔ اس آمدنی سے انھوں نے امرتسر کا تالاب خرید لیا اور اس کا مشہور مندر تعمیر کرایا جو بعد میں تمام سکھ قوم کا مرکز اتحاد بن گیا۔ رام داس اپنے پیروؤں کو جو احکام دیتے تھے وہ نظم میں ہوا کرتے تھے۔ ان میں بہت سے احکام کو سابق گروؤں خصوصاً گرونانک کے اقوال کے ساتھ جمع کر کے ان کے لڑکے گرو ارجن نے جو ۱۵۷۷ء میں رام داس کی وفات پر ان کے جانشین ہوئے تھے، ایک کتاب کی شکل میں مرتب کر دیا۔ اسی وقت سے گرو کی گدی باپ سے بیٹے کو ملنے لگی، اور پچھلے پانچ گروؤں کی حیثیت معلم سے زیادہ فرماں روا کی ہو گئی۔

گرو ارجن نے سکھوں کو متحد رکھنے کے لیے ایک کتاب اور کسی قسم کی منظم حکومت کو ضروری سمجھا۔ چنانچہ گرنٹھ کی تدوین انہی سے منسوب کی جاتی ہے۔ انھوں نے مختلف مقامات کے سکھوں سے ٹیکس وصول کرنے کا ایک باقاعدہ نظام بھی قائم کیا۔ انہی کی سرکردگی میں امرتسر کا تالاب اور مندر سکھوں کا مقدس مرکز بن گیا۔ وہ پہلے سکھ گروتھے جنھوں نے دنیوی اقدار اور مذہبی پیشوائی دونوں کا اپنا نصب العین قرار دیا۔

چھٹے، ساتویں اور آٹھویں گرو کی زندگی کوئی خاص اہمیت نہیں رکھتی۔ نویں گرو تیغ بہادر کی سرگرمیوں نے اوزنگ زیب کو اپنی طرف متوجہ کیا اور اس نے تیغ بہادر کو گرفتار کر کے قید

میں ڈال دیا۔ تیغ بہادر جب قید کی زندگی سے عاجز آگئے اور رہائی کی امید باقی نہ رہی تو انھوں نے ایک ساتھی قیدی کو اس بات پر آمادہ کیا کہ ان کا کام تمام کروے۔ چنانچہ اس نے ایسا ہی کیا مگر اس واقعے سے سکھوں کی سیاسی تحریک بجائے دینے کے اور ترقی کرنے لگی۔ تیغ بہادر کی موت نے سکھوں کی تاریخ کا ایک نیا باب کھول دیا۔ اب سکھ ایک جنگجو قوم بن گئے۔

تیغ بہادر کے لڑکے گووند سنگھ جو دسویں گرو کی حیثیت سے گدی پر بیٹھے اپنے باپ کی موت کا انتقام لینے کے لیے بے چین تھے۔ انھوں نے مغل سلطنت کو مٹا کر اس کی جگہ ایک مستقل سکھ حکومت قائم کرنے کا منصوبہ سوچا۔ ان کی ولادت اور تربیت پٹنہ میں ہوئی تھی اور وہ ہندو مذہب کے توہمات سے بہت زیادہ متاثر تھے۔ چنانچہ اپنے مقصد کو حاصل کرنے کے لیے انھوں نے اپنے پیشرووں کے اصول سے انحراف کر کے درگا دیوی کو منانے کی بھی کوشش کی۔ بیان کیا جاتا ہے کہ برہمنوں نے ان سے کہا تھا کہ یہ مقصد اسی وقت حاصل ہوگا جب اپنے بیٹے کی بھینٹ چڑھائی جائے، گووند سنگھ اس کے لیے بھی تیار ہو گئے لیکن لڑکے کی ماں کسی طرح راضی نہ ہوئی۔ مجبوراً اس کے بجائے ایک دوسرے سکھ کو درگا دیوی کی قربان گاہ پر بھینٹ چڑھا دیا گیا۔

واقعہ یہ ہے کہ گووند سنگھ ہی نے سکھوں کو ایک جنگ جو قوم بنایا۔ اگر پہلے گرو ناتھ سکھ مت کے بانی تھے تو دسویں گرو، گووند سنگھ، سکھ قومیت کی بنیاد ڈالنے والے تھے۔ ان سے پہلے دوسرے مصلحوں نے بھی مذہبی حیثیت سے ذات پات کی تفریق مٹانے کی کوشش کی تھی لیکن گووند سنگھ نے اس تفریق کی تراہیوں کو خالص سیاسی نقطہ نظر سے دیکھا۔ ان کے خیال میں بندوؤں پر مسلمانوں اور دوسرے فاتحوں کا غلبہ زیادہ تر اسی تفریق کی پیدا کی ہوئی نا انصافی کا نتیجہ تھا۔ اسی لیے انھوں نے اس باب میں بندوؤں کے شدید تعصبات کے باوجود سکھ فرقے کے تمام افراد میں کامل معاشرتی مساوات کا اعلان کیا۔ اس کے علاوہ انھوں نے اور تدبیریں بھی اپنے پیروں کو ایک علیحدہ قوم بنانے کی غرض سے اختیار کیں۔ مثلاً سکھوں کو اپنے نام میں 'سنگھ' کے لفظ کا اضافہ کرنے کا حکم دیا جس کے معنی شیر کے ہیں اور سر پر لمبے بال رکھنا، ہمیشہ تلوار باندھے رہنا، تمباکو سے پرہیز کرنا اور بجائے جھوٹی کے جانگھیا پہننا ان کے لیے ضروری قرار دیا۔ ان کا نام خالص رکھا یعنی گرو کی مخصوص ملکیت اور سکھ مت میں داخل ہونے کے لیے بپتسمے کی قسم کی ایک رسم مقرر کی جس کو 'پاہل' کہتے ہیں۔ اس رسم کی ادائیگی کے

وقت سکھ یعنی چیلے کو حلف لینا پڑتا تھا کہ وہ ان لوگوں سے جو مذہبی حقوق سے محروم کر دیے گئے ہیں میں جوں نہ رکھے گا، بت پرستی سے پرہیز کرے گا، گرو کے سوا کسی کے سامنے سر نہ جھکائے گا اور کبھی دشمن کو پیٹھ نہ دکھائے گا۔ گووند سنگھ نے ایک دوسرا گرنٹھ بھی تصنیف کیا جسے دسویں گرو کا گرنٹھ کہتے ہیں اور جو پہلے گرنٹھ کے ساتھ بطور ضمیمہ شامل کر دیا گیا۔ گرو نانک اور ان کے جانشینوں کے اقوال و احکام جو گروارجن نے مرتب کیے تھے، زیادہ تر حلم و انکسار اور امن و صلح کی تلقینات پر مشتمل تھے۔ گرو گووند نے اپنے ضمیمے میں آدی گرنٹھ کی مذہبی تعلیمات کی تو پیروی کی لیکن ان کے علاوہ ایسے اقوال اور احکام بھی شامل کر دیے جن کا مقصد سکھوں میں جنگ جوئی کا جوش پیدا کرنا تھا۔ انھوں نے عدا صلح کے بجائے جنگ کو ایک مذہبی فریضہ قرار دیا۔

گووند سنگھ مذہبی پیشوا سے بڑھ کر ایک فوجی سردار تھے۔ ان کی زندگی کا بڑا حصہ لڑائیوں میں گزرا۔ لیکن اورنگ زیب کے مقابلے میں وہ کامیاب نہ ہو سکے۔ مجبور ہو کر وہ مالوہ چلے گئے اور وہاں اپنے لیے ایک عالی شان عمارت تعمیر کرائی، جس کو دمدرد کہتے ہیں۔ یہ مقام بھی سکھ قوم کا مرجع بن گیا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ اورنگ زیب کی وفات پر گووند سنگھ نے اس کے جانشین بہادر شاہ کی عنایت حاصل کر لی تھی اور دکن میں ایک فوجی دستے کی سرداری بھی انھیں بادشاہ کی طرف سے مل گئی تھی مگر وہاں کسی پٹھان نے جس سے ان کی ذاتی نزاع تھی، انھیں قتل کرنے کی کوشش میں بری طرح زخمی کر دیا اور چند روز کے بعد انہی زخموں کے صدمے سے نادیر کے مقام پر منشاء میں ان کی وفات ہو گئی۔

گرو گووند سنگھ نے اپنا جانشین مقرر کرنے سے انکار کر دیا تھا لیکن وہ خوب جانتے تھے کہ سکھ مت کو ایک مستقل مذہب کی حیثیت سے قائم رکھنے کے لیے اقتدار کی ایک موجود علامت ضروری ہے۔ چنانچہ انھوں نے گرنٹھ کو ایک طرح کا مستقل مذہبی گرو قرار دیا اور اسے ایک شخصیت دے کر گرنٹھ صاحب کے نام سے موسوم کیا۔ انھوں نے ہدایت کی کہ، میرے بعد تم لوگ ہر جگہ گرنٹھ صاحب کو اپنا گرو سمجھو۔ جو کچھ بھی تم پوچھو گے اس کا جواب وہ دیں گے۔

گرنٹھ کے دو حصے ہیں: آدی گرنٹھ، یا پہلی کتاب، جس کا احترام عام طور پر کیا جاتا ہے اور دسویں گرو کا گرنٹھ، جو سکھوں کے مشد و طبقے میں زیادہ مقبول ہے۔ آدی گرنٹھ میں کم از کم پینتیس مختلف

اشخاص کے منظوم اقوال اور مقولات درج ہیں۔ ان میں پہلے چھ گرو یعنی گرو نانک، گرو انگد، گرو امر داس، گرو رام داس، گرو ارجن، اور گرو تیغ بہادر بھی شامل ہیں۔ ان کے علاوہ چودہ بھگت ہیں، مثلاً رامانند، کبیر، پیا، رومی داس، دھنا، نام دیو، سورداس وغیرہ اور پندرہ بھاٹ یا پیشہ ور مدح خواں۔ یہ بھاٹ گروؤں کی مدح میں قصیدے لکھنے پر مامور تھے اور ان کے یہ قصیدے بھی گرتھ میں شامل کر دیے گئے ہیں۔

گرتھ کی زبان قدیم پنجابی سے زیادہ قدیم ہندی سے ملتی جلتی ہے۔ سکھ گروؤں نے اس زبان کو غالباً اس وجہ سے اختیار کیا تھا کہ اس کے ذریعے سے وہ تمام ہندو قوم کو اپنا پیام پہنچا سکیں گے۔ گرتھ کا رسم الخط گرتھی ہے۔

سکھ مت کی بنیاد ایک زبردست مذہبی اصلاح پر قائم کی گئی تھی۔ لیکن فی الحقیقت یہ اصلاحی تحریک وثنویت یا برہمنیت سے بہت کم مختلف تھی۔ گرتھ خدا کی وحدانیت کا اعلان کرتی ہے مگر اس کے اندرونی عقائد کی تہہ تک پہنچنے کے بعد یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ یہ وحدت ہمہ اوستی خیالات پر مبنی ہے۔ خدا ایک ہی ہے، لیکن وہ اپنے کو ہر جگہ اور ہر چیز میں ظاہر کرتا ہے۔ گرتھ کے مختلف مقامات سے واضح ہوتا ہے کہ سکھوں نے قادر مطلق کے لیے وثنو، ہری، کرشن، رام، اور گوند کے نام قبول کر لیے ہیں، اور ان مختلف بزرگ شخصیتوں کو جو ان ناموں کی مسمیٰ ہیں خداے واحد کے مظاہر ماننے کے لیے تیار ہیں۔ وہ بت پرستی کو ممنوع قرار دینے پر فخر کرتے ہیں مگر انہوں نے خود اپنی مذہبی کتاب (گرتھ) کو ایک بت کی حیثیت دے رکھی ہے۔ اس کی پرستش حقیقتاً وہ اسی طرح کرتے ہیں، جیسے ہندو اپنے بتوں کی۔ اسے لباس پہناتے ہیں، آراستہ کرتے ہیں، پنکھا جھلتے ہیں، رات کو بستر پر سلاتے ہیں اور اس کے ساتھ بہت کچھ ویسا ہی برتاؤ کرتے ہیں، جیسا کرشن کے بتوں کے ساتھ کیا جاتا ہے۔

سکھ مت کی ایک نمایاں خصوصیت یہ ہے کہ جنگ مذہب کا ایک ضروری جزو بنا دی گئی ہے۔ اس مذہبی اصول سے عقیدت ظاہر کرنے کے لیے سکھ اپنے گروؤں کے اسلحے کی بھی پرستش کرتے ہیں۔ مذہباً ہندوؤں سے مختلف ہونے کے باوجود وہ ہندو رسم و رواج کے بھی پابند ہیں، بلکہ ادھام پرستی میں وہ عام ہندوؤں سے بھی بڑھے ہوئے ہیں۔ مثلاً گائے میں تقدیس

الہی کے وجود کے قائل ہیں۔ گائے کو مار ڈالنا ان کے نزدیک قبیح ترین جرم ہے اور اس کی سزا موت سے کم نہیں۔ یہ عقیدت گرتھ کے کسی حکم کے مطابق نہیں ہے بلکہ اس کی بنیاد مسلمانوں کے ذبیحہ گاو کی مخالفت ہے۔ علاوہ بریں وہ ہندوؤں کے آواگون کے عقیدے کو بھی پوری طرح تسلیم کرتے ہیں اور ان کا اعتقاد ہے کہ وجود کی ۸۴ لاکھ شکلیں ہیں جن سے تمام روحوں کو اپنے سرچشمے تک پہنچنے سے پہلے گزرنا پڑتا ہے۔

ایک اور خاص خصوصیت اس مذہب کی یہ ہے کہ اس میں گرو کی شخصیت کو غیر معمولی برگزیدگی حاصل ہے۔ ہر معاملے میں، خواہ اس کا تعلق خدا سے ہو خواہ انسان سے گرو کا قول قانون کا حکم رکھتا ہے۔ سکھ یا چیلہ بنانے کا طریقہ یہ ہے کہ گرو ایک قسم کے شربت سے جسے وہ دودھا کر حنجر سے بلا کر متبرک بنا تا ہے اس کو پتہ دیتا ہے۔ اس کے بعد وہ چیلے کو بری کے نام کی تلقین ایک مخصوص عبارت میں کرتا ہے اور اس تلقین کا اثر صرف گرو کی زبان سے ادا ہونے پر متوقف سمجھا جاتا ہے۔ وہ چیلے کو حکم دیتا ہے کہ بری کے نام کا ورد ہمیشہ جاری رکھے، بری کی صفات حسد سے کبھی غافل نہ ہو اور اس وقت تک چین نہ لے جب تک اپنی ہستی کو بری کی ہستی میں فنا نہ کر دے۔

ڈاکٹر ارنسٹ ٹریمپ DR. ERNEST TRUMPP نے اپنے انگریزی ترجمہ گرتھ میں جو فاضلانہ تمہیدی مقالات لکھے ہیں ان میں سے تیسرے مقالہ "سکھوں کے مذہب کا خاکہ" کے بعض حصوں کا خلاصہ حسب ذیل ہے :-

گرو نانک خود کوئی مستقل مفکر نہ تھے اور نہ انہوں نے علمی اصولوں پر کوئی نظام فلسفہ ترتیب دیا۔ وہ اپنے خیالات غیر مرتب طور پر پیش کرتے تھے، جو گرتھ میں جا بجا بکھرے ہوئے ملتے ہیں۔ تمام بنیادی امور میں وہ اس زمانے کے عام ہندو فلسفے کی پیروی کرتے تھے، خصوصاً اپنے پیش رو کبیر کی۔ چنانچہ کبیر کے دو ہوں کی ایک بڑی تعداد گرتھ میں شامل کر لی گئی ہے کبیر کے علاوہ دوسرے مشہور بھگتوں کا کلام بھی گرتھ میں شامل ہے، جو اصول و عقائد گرو نانک

۱۔ سکھ مذہب سے متعلق یہ تمام معلومات پروفیسر ڈیرویلیمس کی کتاب "ہندوستان کی مذہبی فکر اور

زندگی" صفحہ ۱۶۲ لغایت صفحہ ۱۷۲ سے ماخوذ ہیں۔

نے بیان کر دیتے تھے ، بعد کے گروؤں نے انہی کو بغیر کسی انحراف یا تجاوز کے قبول کر لیا اور گروارجن نے جب گرتھ کو مرتب کر دیا تو ان اصول و عقائد پر کبھی شک و شبہ نہیں کیا گیا اور گرتھ ایک مقدس ابائی کتاب سمجھی جانے لگی۔ دسویں گرو گووند سنگھ نے بہت سی باتوں میں پھر بندو دھرم کی طرف رجوع کیا، کیوں کہ وہ درگا کے خاص پرستار تھے لیکن اس کے باوجود وہ قادرِ مطلق کی وحدت کے بھی ہمیشہ قائل رہے اور جو بدعتیں انھوں نے جاری کیں ان کا تعلق عقائد سے اتنا نہ تھا جتنا عملی زندگی سے تھا۔

گرو نانک کے عقیدے کی خاص چیز ہستی اعلیٰ کی وحدت تھی، گو ان سے بہت پہلے بندوؤں کے اکثر فلسفیانہ نظاموں میں پینچیس پیش کیا جا چکا تھا اور اسے بھگتوں خصوصاً کبیر نے مقبول عام بنا دیا تھا۔ اس ہستی اعلیٰ کے مختلف نام ہیں۔ (جو سب کے سب وشنو فرقے کے نظام تسمیہ کے مطابق ہیں) مثلاً برہم، پریشور، ہری، رام، گووند وجود فی الہیقت اسی ہستی کا ہے۔ یہ غیر مخلوق ہے۔ اس کی کوئی انتہا نہیں۔ زمانہ اس کا احاطہ نہیں کر سکتا۔ یہ ابدی ہے، اس میں تمام صفات موجود ہیں۔ باوجود اس کے یہ صفات سے معز بھی ہے۔ اسی وجہ سے اس تک رسائی نہیں ہو سکتی۔ یہ ہستی غیر مرئی ہے۔ دیوتاؤں کے لیے بھی ناقابلِ فہم اور ناقابلِ بیان ہے۔ یہ تمام چیزوں کی اصل اور بنیاد ہے۔ یہ وہ سرچشمہ ہے جس سے سب ظاہر ہوئے ہیں۔ یہ علت العلل ہے۔ اس معنی میں اس کو خالق کہتے ہیں لیکن ہمیں اس نام سے غلط فہمی نہ ہونی چاہیے کیوں کہ اس سے یہ مراد نہیں کہ کوئی شے عدم سے وجود میں لائی گئی ہے۔ جب اس ہستی مطلق کو خالق کہا جاتا ہے تو مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہی توسیع کے ذریعے کثرت اشکال میں ظاہر ہوتی ہے۔ اسی لیے گرتھ میں بعض مقامات پر تخلیق کو صاف لفظوں میں توسیع کہا گیا ہے۔ گروارجن کہتے ہیں :- ”وہ خود ہی ایک ہے اور خود ہی متحد ہے“ پھر کہتے ہیں :- ”اسی مانک سے تمام چیزیں پیدا ہوئی ہیں۔ وہ چاہتا ہے تو توسیع کر دیتا ہے اور چاہتا ہے تو ایک ہی شکل میں رہتا ہے“ برجگہ اور ہرنے میں وہ ایک جاری و ساری ہے۔ یہ تو مایا ہے جسے اس قادرِ مطلق نے تمام کائنات میں پھیلا رکھا ہے۔ جس کی وجہ سے مخلوقات اپنے آپ کو انفرادی ہستیاں خیال کرتی ہیں۔ دنیا حقیقت میں اس ہستی مطلق کے کھیل سے زیادہ نہیں جو اپنے کو حسبِ خواہش کشادہ یا تنگ کرتی رہتی ہے۔ بری قائم کرتا ہے اور منہدم کرتا ہے زندہ کرتا ہے

اور فنا کرتا ہے۔ اس نے دنیاؤں کی ایک غیر محدود تعداد پیدا کی ہے جو کھلونے کی طرح ظاہر اور غائب ہوتی رہتی ہیں۔

ہستی مطلق کی یہ تعریف تمام وحدت الوجودی ہے۔ گرتھ میں وحدت الوجود کی دو قسمیں ملتی ہیں: ایک لطیف اور دوسری غیر لطیف۔ غیر لطیف قسم کی وحدت الوجود کے لحاظ سے ہستی مطلق اور کائنات کی تمام اشیا ایک ہی وجود رکھتی ہیں۔ یہ کائنات اپنی مختلف شکلوں میں اسی ایک کی توسیع ہے۔ بزحلاف اس کے لطیف قسم کی وحدت الوجود ہستی مطلق اور غیر مطلق اشیا کے درمیان امتیاز قائم کرتی ہے اور اس کی سرحد خدا پرستی کے عقیدے سے مل جاتی ہے۔ گو خدا اپنی ہی ذات سے تمام اشیا کو پیدا کرتا رہتا ہے۔ تاہم اس کا وجود مخلوقات سے علیحدہ اور جداگانہ رہتا ہے اور وہ مایا سے آلودہ نہیں ہوتا، جس طرح کنول کا پھول تالاب میں رہنے کے باوجود پانی سے نمیز رہتا ہے۔

ہر روح کے متعلق سکھوں کا عقیدہ یہ ہے کہ جسم انسانی میں داخل ہونے سے پہلے وجود کی چوراسی لاکھ قسموں سے وہ گذر چکی ہوتی ہے۔ اسی لیے انسانی وجود اتنا قیمتی خیال کیا جاتا ہے۔ آخری نجات اسی کے ذریعے ہو سکتی ہے۔ تنازع ارواح بندوؤں کی طرح سکھوں کے نزدیک بھی سب سے بڑی برائی ہے، اور اہم ترین مسئلہ یہی ہے کہ اس سے نجات کیوں کر حاصل کی جائے۔ بندویا سکھ کا نصب العین جنت نہیں ہے کیوں کہ وہ وہاں ہمیشہ نہیں رہنے پائے گا۔ اس کا نصب العین جیسا کہ بھگتوں اور ان کے پیرو سکھ گروؤں نے سمجھا یا ہے، یہ ہے کہ روح سرچشمہ نور میں تحلیل اور انفرادی وجود مکمل طور پر فنا ہو جائے۔

ہستی اعلیٰ کے متعلق سکھ گروؤں کے ہمہ اوتی عقائد میں اگر کوئی شبہ نہ کہن ہے تو وہ ان کے عقیدہ نروان سے زائل ہو جائے گا۔ جب کسی شخص خدا کا عقیدہ نہیں ہے تو انسان اس سے شخصی رفاقت کا حوصلہ بھی نہیں کر سکتا۔ اس کا مقصود صرف یہ ہو سکتا ہے کہ اس جوہر مطلق میں تحلیل ہو کر غائب ہو جائے۔ اسی لیے ہم گرتھ میں کسی آئندہ زندگی کی مسرتوں کا ذکر نہیں پاتے کیوں کہ جنت کا وجود گو تسلیم کیا جاتا ہے، تاہم اسے کوئی پسندیدہ شے نہیں سمجھا جاتا۔ روح کے غیر فانی ہونے کی تعلیم صرف اسی حد تک دی جاتی ہے، جس حد تک عقیدہ تنازع کے لیے اس کی ضرورت ہے۔ لیکن روح جب اپنے اعلیٰ ترین مقصد کو حاصل کر لیتی ہے تو پھر اس کا ذکر نہیں آتا کیوں کہ اب وہ بہ حیثیت ایک انفرادی

روح کے باقی نہیں رہتی۔

دینا اور اس کی لذتوں کو ترک کر دینا، پانی کے مقدس گھاٹوں پر غسل کرنا خیرات دینا، یہ سب باتیں نیک کاموں میں شمار کی جاتی ہیں مگر کامل نجات کے لیے کسی طرح کافی نہیں، کیوں کہ ان میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ انسانیت کو دور کر سکیں یہ مقصد صرف ہری کے نام سے حاصل ہو سکتا ہے۔ جو مجبوزانہ طور پر گناہ کی تمام آلائشوں کو دھو دیتا ہے۔ آواگون سے نجات دلاتا ہے اور ہری سے پھر ملا دیتا ہے ہری کا نام نوع انسانی کے درد کی ایک عالمگیر دوا ہے جو اس نام کا ورد رکھتا ہے وہ ایک لمحے میں نجات حاصل کر لیتا ہے۔

ہری کے نام کا ورد چوں کہ نجات حاصل کرنے کا بظاہر ایک نہایت آسان ذریعہ ہے اس لیے سکھ گروؤں نے اس خیال سے کہ وہ خود غیر ضروری نہ سمجھ لیے جائیں، یہ قید لگا دی کہ یہ نام صرف گرو کی تلقین سے حاصل کیا جاسکتا ہے اور جو شخص بغیر گرو کی تلقین کے اس کا ورد شروع کر دے گا وہ سخت سزا کا مستوجب ہوگا۔ ہری کا نام صرف سچے گرو سے حاصل کیا جاسکتا ہے اور گرو اس نام کی تلقین صرف انہی لوگوں کو کرتا ہے جن کی پیشانی پر ابتدا ہی سے یہ سعادت لکھی ہوئی ہے۔ چنانچہ نجات عالم گیر نہیں بلکہ محض منتخب اشخاص تک محدود ہے۔ ان کا انتخاب نیک کاموں کی بنا پر نہیں ہوتا بلکہ ہری کی مرضی پر ہوتا ہے، جس کے اہم اصولوں کا اشارہ گرتھ میں کہیں نہیں کیا گیا ہے نتیجہ یہ ہے کہ منتخب لوگوں کی نجات بھی "کھیل" کی مد میں آجاتی ہے۔ کہیں کہیں یہ چیز بہت صاف لفظوں میں ظاہر کر دی گئی ہے۔ گرو ارجن کہتے ہیں: "اگر مالک کی مرضی ہو تو آدمی نجات حاصل کر سکتا ہے۔ اگر مالک چاہتا ہے تو پتھر کو صلیب بنا دیتا ہے۔ اگر مالک کی مرضی ہو تو وہ گنہگار کو ربانی دے دیتا ہے۔ وہی خود عمل کرتا ہے۔ وہی خود باعث ہوتا ہے۔ اندرونی حاکم کھیل تماشے کرتا رہتا ہے اور وسعت دیتا رہتا ہے۔ جو کام اس کو پسند ہوتا ہے اسے کرا دیتا ہے۔"

گرتھ گرو کی تعریف و توصیف سے پر ہے۔ گرو ہی کامل نجات کے لیے واحد اور بے نظار رہنما ہے۔ وہ ہری اور نوع انسانی کے درمیان ایک شفیع کی حیثیت رکھتا ہے جس کے بغیر خدا کے دربار میں کوئی بھی مقبول نہیں ہو سکتا۔ اس لیے چیلے کو بے چون و چرا گرو کے احکام کی تعمیل کرنی چاہیے اور اپنے جسم و روح کو اس کا مطیع و فرمانبردار بنا دینا چاہیے، کیوں کہ اس کی نجات تمام تر گرو کے رحم و کرم پر موقوف

ہے۔ جو کچھ بھی گرو کرتا ہے مہری اس کی تصدیق و توثیق کرتا ہے۔ جسے گرو ملا دے وہی مہری سے ملتا رہتا ہے۔ گرو نجات دلانے کی اتنی وسیع قدرت رکھتا ہے کہ نہ صرف یہ کہ بڑے بڑے گنہگاروں کو وہ خود پاک و صاف کر دیتا ہے بلکہ اس کے چیلے بھی اپنے خاندان والوں کی نجات کا ذریعہ بن جاتے ہیں۔ یہ بات قابل ذکر ہے کہ ہستی اعلیٰ سے دعا و مناجات کا ذکر گرتھ میں شکل سے کہیں ملتا ہے لیکن گرو سے دعا اور مناجات کی تاکید اکثر پائی جاتی ہے۔

سکھ گرو جس بلند مرتبے کے مدعی تھے اس کا نتیجہ قدرتاً یہ ہوا کہ انھیں خدائی کا رتبہ دے دیا گیا۔ گرو ناک تو اپنا ذکر بہت انکار کے ساتھ کرتے تھے اور اپنے تئیں جاہل اور تمام گنہگاروں سے ادنیٰ ہونے کا اقرار کرتے تھے لیکن ان کے جانشینوں نے تھوڑے ہی دنوں کے بعد اپنے پیروں کی ذلیل خوشامد سے گرو کی ہستی اور ہستی اعلیٰ کو ایک قرار دینا شروع کیا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ انسان کو خدائی کا وہ منصب دے دیا گیا، جو شاید ہی کہیں سنا بھی گیا ہو۔ جان و مال اور عزت و آبرو گرو پر اس طرح قربان کر دی گئی کہ اس سے ہمارے اخلاقی احساس کو سخت صدمہ پہنچتا ہے۔ سکھ قوم کی اخلاقی ترقی کے لیے یہ بڑی خوش نصیبی کی بات تھی کہ دسویں گرو گوند سنگھ کے بعد گرو کا عہدہ ختم کر دیا گیا۔

سکھوں نے اپنی مذہبی کتابیں جو اردو میں ترجمہ یا تالیف کی ہیں ان کی زبان بھی وہی ہے جسے آج صرف مسلمانوں کی زبان کہا جاتا ہے۔ سکھ مذہب کی مقدس کتاب گرتھ صاحب ہے۔ اس کا پورا ترجمہ تو اردو میں اب تک نہیں ہوا ہے لیکن اس کے اہم حصوں کے متعدد اردو ترجمے شائع ہو چکے ہیں۔ کتب خانوں میں جو ترجمے مجھے مل سکے وہ حسب ذیل ہیں :-

(۱) سری آد گرتھ کا ترجمہ اردو زبان میں، اس ترتیب سے کہ اول اصل اشلوک فارسی خط میں اور

۲۔ ترجمہ آدی گرتھ (انگریزی) از ڈاکٹر ارنسٹ ٹرمپ۔ مطبوعہ لندن، ۱۸۷۱ء تمبیدی مفسرہ

پھر اس کی شرح اردو زبان میں " از منشی برج محل مطبوعہ گیان پریس گوجرانوالہ۔ ص ۱۴۴۔ سنہ ۱۹۲۲ء" نہیں۔ نسخہ قدیم۔

یہ گرتھ کے ابتدائی حصے کا ترجمہ ہے۔ ممکن ہے اس سلسلے کی دوسری جلدیں بھی چھپی ہوں مگر وہ دستیاب نہیں ہوئیں۔ اس میں 'جپ جی' کا جو گرو نانک کی تصنیف ہے، ترجمہ اس طرح کیا ہے۔

ایک اونکار نام کرتار پورکھ نرکھونر بیرا کال مورت اجونی سے پہن

گور پرشاد

واحد مطلق یا متبہر صفات ثلاثہ یا محض حق یا فاعلِ کل وہی ذات پاک ہے جو

خوف اور عداوت اور موت اور حدوث سے پاک اور جنم اور مرن یعنی تناسخ اور

آواگون سے آزاد اور مظهرِ رحمتِ مرشدی ہے۔

جپ

آدپج جوگ آدپج ہے بھی

سج نانک ہوسی بھی سج

ورد کر کہ ازل میں بھی حق تھا اور عالم سفلی سے پہلے بھی حق تھا اور اب بھی وہی

حق ہے اور لے نانک آئندہ بھی وہی حق ہوگا۔

۱۲، "عطر روحانی"۔ ترجمہ جپ جی صاحب۔ از سردار عطر سنگھ۔ مطبوعہ گیان پریس گوجرانوالہ۔

۱۹۴۷ء۔ ص ۴۰۔ دیباچے کا ایک اقتباس جس سے کتاب پر روشنی پڑتی ہے حسب ذیل ہے۔

"جپ لفظ ہندی ہے کہ جس کے معنی یاد کرنا پر میسر کا ہے۔ جپ لفظ کے اخیر

جی لفظ واسطے تعظیم بزرگ عہدت کے لگا یا کیا ہے اور اکثر سکھ لوگ تصنیفات گرو

صاحب کے سبب سے جپ جی صاحب کہتے ہیں۔ یہ جپ جی تصنیف گرو نانک صاحب

کی ہے جو پہلے وقتوں میں ان کی تصنیف ہوئی ہے۔ اور پوٹری نام ایک منزل کا ہے،

جس کا وزن ایک علیحدہ طور پر ہے۔ اس سے مراد یہ ہے کہ ان پوٹریوں کے پڑھنے

سے آدمی پر میسر کی درگاہ میں پہنچ سکتا ہے۔ یعنی یہ درگاہ باری تعالیٰ کی سیڑھی

ہے۔ اس میں عبارت نظم پوٹری نام سے ہے۔ زبان پرانی ہندی ہے اور عربی

وسنکرت رتی آئی ہے اور بہت سے لفظ مختلف اپنے ڈھنگ پر نصف نے
 تخریب کیے ہیں۔ اکثر ایسی عبارتوں کا چرنے زابدوں میں صرف ونحو کے قاعدے پر
 کچھ خیال نہیں کیا جاتا تھا۔ بہ سبب اس کے کہ ذات پاک میں ہر وقت محور تھے
 اس وقت گرو نانک صاحب چاہتے تھے، تصنیف کر لیتے تھے جیسا کہ مختلف وقتوں
 میں سوال کرنے سے جواب دیتے تھے اس کو گرو صاحب کے چیلے لکھ چھوڑتے تھے۔
 گرو انگد جو جانشین گرو صاحب کا تھا، اس نے گرو صاحب موصوف کی تصنیفوں
 سے منتخب کر کے انٹالیس پوزمین ایک جگہ لکھیں اور بعدہ چالیسواں ایک شلوک اس
 میں درج کیا۔ سوال و جواب سدھوں کا رفقروں میں کراماتی ہیں کہ جن کو آئندہ کاٹل
 حال واضح ہوتا ہے اور جو وہ چاہتے ہیں سو کر سکتے ہیں) سلسلہ وار بنا کر پوڑیوں میں
 قائم کیا اور ان پوڑیوں کو مردانہ زبانی گاتا تھا اور بجاتا تھا اور ان میں مطلب خدا
 کو واحد جانتا اور مالک جانا اور بے انت جانا ہے اور ان کا مدعا گمراہ دنیا کو عبادت
 کا سدھاراتہ تہلنے کا تھا.....“ (ص ۳)

ترجمے اور شرح کا نمونہ یہ ہے :-

”پوزمی ۱۔ قیاس سے وہ عقل میں نہیں آسکتا اگرچہ لاکھ بار ہی قیاس کیا جائے
 اور خاموشی سے اس کی اصلیت کو نہیں پہچانا جاتا۔ اگرچہ آنکھ موند کر چپ ہو کر
 برابر بیٹھے رہیں۔ جس طرح خواہش مند کی خواہش نہیں بنتی اگرچہ ساتوں پوڑیوں
 کی حشمت کی بہار باندھیں، ہزار ہا دانائیاں بلکہ لاکھ ہا بھی ہوں مگر پریش کی شانت
 میں ایک بھی مد نہیں کر سکتی۔ پھر خدا کی تحقیق میں ہم کیسے سچے ہو سکتے ہیں اور کس
 طرح درویش یعنی اگیان کی دیوار کو توڑ سکتے ہیں۔ اس لیے ہم یہی کہتے ہیں کہ جو
 اس کے حکم ہیں اور اس کی مرضی ہے اس میں ہم کو چلنا چاہیے۔“ (ص ۵)

(۳) ”جپ پرمارتھ“ مطبوعہ گیان پریس، گوجرانوالہ۔ مترجم کا نام اور سنہ طباعت درج نہیں۔

نسخہ بہت پرانا معلوم ہوتا ہے۔ ص ۲۲ متن کی برسطر کے نیچے اردو ترجمہ لکھا گیا ہے۔

(۴) ”جپ جی صاحب مشرح“۔ سرورقی اور آخری ورق غائب۔ اس لیے مترجم کا نام، مطبع اور

سنہ طباعت معلوم نہ ہو سکا۔ البتہ مناہات بدرگاہ قاضی الحاجات کے آخری اور نہوت سری گرو نانک جی کے پہلے شعر سے معلوم ہوتا ہے کہ مترجم و شارح کا تخلص مشرقی ہے۔ مناہات کے خلتے پر کہتا ہے۔

مرا انجام ہو باخیر و خوبی دعا ہر دم یہی ہے مشرقی کی
مترجم کو نظم و نثر دونوں پر قدرت حاصل ہے جیسا کہ مندرجہ ذیل مثالوں سے ظاہر ہوتا ہے:-
• ورنعت سری گورونانک جی نرنکاری، مقبول بار گاہ باری۔

پس از حمد داراے لوح و قلم کرے مشرقی نعت نانک رقم
ضلالت پر جب سب سے باندھی کمر لگے پوجنے لوگ شمس و قمر
زیادہ ہو اکذب، کم راستی لگی پھیلنے گسر ہی اور کچی

کیا ترک جب دھرم سندنے تونانک کو بھیجا نرنکارنے
ہماراج، حامی شرع متیں شہنشاہ ملت، شہنشاہ دیں
امام الرسل، قدوة الانبیا شیفع الامم، زبدة الاصفیا

سر سرورال، سرور مقبلال
شہ عارقال، مرشد کمالال

(ص ۱۰-۱۱)

پٹوری دوازدہم

طالبِ حق نے سوال کیا کہ جس پاک نام کے سننے میں اس قدر فوائد ہیں تو اس کے ماننے یعنی اس پر یقین کرنے کے فوائد تو بے شمار ہی ہوں گے اس کے جواب میں گورو جی فرماتے ہیں۔

منے کی گت کبھی نہ جائے — جس کو میں نے دل میں مانا ہے اس کی قدرت بیان نہیں ہو سکتی۔

شرح:- یعنی خداوند پاک کی قدرت اور ماہیت بیان نہیں ہو سکتی کیوں کہ وہ

لا ایتھا ہے اور بیان کرنے والا محدود۔

نہ براوجِ ذاتش پر دمرغِ وہم نہ در ذیلِ وصفش رسد دستِ فہم
 نہ ادراکِ درکنہہِ ذاتش رسد نہ فکرتِ بغورِ صفاتش رسد
 وہیں ورطہ کشتی فروشد بزار کہ پیدا نہ شد تختہ برکنار
 یا اس طرح معنی ہو سکتے ہیں کہ سروں کی کیفیت تو وہ ہے جو اوپر بیان ہوئی۔
 منن کی کیفیت اس سے بڑھ کر ہے کہ جس کا پورا پورا حال بیان ہونا محال ہے۔
 یعنی اس میں سروں سے بڑھ کر فوائد ہیں۔

جے کو کیے پچھے پھٹائے — اگر کوئی اس کو بیان کرے تو آخر پشیمان ہو۔
 شرح۔ یعنی جو شخص خداوند کی قدرت کا حال بیان کرے گا، آخر عاجز ہو کر پشیمان
 ہو گا یا ان کے منن کی کیفیت کے بیان کرنے سے قاصر رہ کر نادم ہو گا۔

کہ خاصاں وہیں رہ فرس راندہ اند بہ الا حصی از تگ فرو ماندہ اند
 نہ ہر جاے مرکب تو اں تاختن کہ جا با سپر باید انداختن

(ص ۹۰-۹۱)

۵۱، ”جب جی صاحب شیک“، از منی شگہ۔ سرورق غائب شرح کا ایک اقتباس
 حسب ذیل ہے۔

”جب سری گورونانک دیو جی کاگ بھنڈ سے بحث مباحثہ کر کے سمیر سپاڑ پر گور کو
 ناتھ کے مکان تشریف لائے تو اس جگہ سدھان نے کہا کہ آپ کون ہیں اور اس
 کس طرح آئے ہیں تو گورونانک دیو جی نے فرمایا۔
 ایک اونکار..... نانک ہو سی بھی سچ

ارتھ یعنی ترجمہ

ایک اونکار جس کو برہم کہتے ہیں۔ جب اس نے چاہا کہ میں ایک سے ایک یعنی
 بہت ہو جاؤں تو اس وقت مایا پیدا ہوئی۔ اس مایا سے تین دیوتے پیدا ہوئے
 تو پھر سدھوں نے کہا۔

سوال سدھاں :- اس اکال پورکھ کا نام کیا ہے ؟

جواب گورو صاحب :- ست نام یعنی اس کا نام سچ ہے۔ کرتار پورکھ اس دنیا کا پیدا کرنے والا ہے۔ نرہو، اس کو کسی کا ڈر نہیں۔ نرور یعنی کوئی اس کا دشمن نہیں۔ اکال مورت، یعنی ہمیشہ زندہ رہتا ہے، اجونی سے بھنگ، یعنی جنم مرن سے رہت ہے۔

(ص ۴-۵)

۶) پوتھی پنج گرتھی :- ترجمہ و شرح از بھائی دیپارام عاکف، مترجم جنم ساکھی اردو پریس کا نام اور سنہ طباعت درج نہیں۔ ص ۴۶۴۔

اس مجموعے میں گرتھ صاحب کے مندرجہ ذیل حصے شامل ہیں۔

۱، چپ جی - ۲، رہ راس - ۳، اونکار - ۴، سدھ گوشت ۵، آند ۶، یادن اکھری ۷، اسکھ مہنی ۸، آسادی وار۔

نمونے کے طور پر اونکار اور آسادی وار کا ایک ایک ٹکڑا یہاں نقل کیا جاتا ہے، جس سے ترجمے کی زبان اور کتاب کی شرح کا اندازہ ہو جائے گا۔

اونکار :- ارتھ۔ نام حق کہ ایک جو بڑے بہا ہے، اس کا چپ کرنا خلاصہ کلام ہے اور

یہی نفع ہے۔ حرص و ہوا اور غرور بڑے۔ مدح اور مذمت کرتا ہے اعتباری ہے۔

نفس امارہ کا گرفتار جو منکھ ہے۔ وہ دل کا اندھا بیوقوف اور گنوار ہے۔ آدمی دنیا

میں نفع کمانے کے لیے آیا ہے لیکن افسوس کہ وہ مزدور ہو کر ٹھگوں سے ٹھگ بنا گیا ہے یقین

سرا یہ ہے اور نام الہی کا ورد نفع ہے۔ گورو صاحب فرماتے ہیں کہ سچے پات شاہ

کے حضور سچی عزت اسی طریقے سے حاصل ہو سکتی ہے۔ (ص ۹۹-۱۰۰)

آسادی وار :- آسا ایک راگ ہے جو صبح کے وقت گایا جاتا ہے۔ یہ کلام اس راگ میں

گایا جاتا ہے۔

محلہ ۱

”ارتھ - برہمن پستک (پونھیاں) پڑھتے ہیں، سندھیا کرتے ہیں اور بخت باخشہ میں

وقت رانگاں کھوتے ہیں، پتھر پوجتے ہیں، بگلا کی طرح سادہ لگاتے ہیں، منہ سے ایسا

جھوٹ بولتے ہیں کہ لوہے کو زیور کی طرح ثابت کر دیتے ہیں۔ گاتیری منتر کو تین وقت (صبح، دوپہر، شام) بچا کرتے اور پڑھتے ہیں۔ گلے میں موٹے دانوں کی مالا پہنتے ہیں اور ماتھے پر تلک لگاتے ہیں۔ دو دعوتیاں رکھتے ہیں اور پوجا کے وقت پیشانی پر کپڑا ڈالتے ہیں لیکن جو فی الاصل برہمن کے فرائض کو جانتا ہے، اس کے نزدیک بائیس یہ حرکات و افعال سب بے فائدہ محض ہیں۔ گورو صاحب فرماتے ہیں کہ ٹھیک عمل تو یہ ہے کہ دلی یقین سے نام الہی کا ورد کرے۔ لیکن سولے ہادی برحق کے رات نہ نہیں پاسکتا۔

۱ ص ۱۲۴۰

پوتھی جب جی سٹیک اور پوتھی سکھ منی سٹیک مترجم بھائی دیارام عاکف علیہ جلدوں میں بھی ہندوستان پریس، لاہور اور نول کشور پریس، لاہور سے شائع ہوئی ہیں۔
۱۷، "شہری جی صاحب سٹیک"۔ ٹیکا سوامی مترجم جی رام مترجم ہندوستان پریس لاہور بارچہدم ۱۹۲۲ء (کاتب نے سنہ کا ایک بندہ سہوا چھوڑ دیا ہے) ص ۱۱۹۔

اس شرح کی زبان میں ہندی الفاظ زیادہ پائے جاتے ہیں مثلاً پوڑی ۱۳ کی شرح یوں لکھی ہے:
"منن کرنے سے من اور بدھی سرت یا گیان والی ہو جاوے۔ یعنی من اور بدھی میں روشنی اور پرکاش آجاتا ہے۔ منن سے سب جگت اپنی سدھ یا اپنے گیان میں آجاتا ہے۔ مطلب یہ کہ پھر اپنے میں مورکھتیا یا بخیری نہیں رہتی بلکہ ایک طرح پر سر بس گیان روپ ہو جاتا ہے۔ ایسا لفظ منھ سے پھر نہیں نکلتا کہ میں نہیں جانتا۔ مانو اس میں بس جانتا ہی ہو جاتا ہے اور منن سے منہ پر چوٹیں نہیں کھاتا اور کسی کی طرف سے شرمندہ نہیں ہوتا کیونکہ اس میں کسی طرح کی خواہش یا ترشنا باقی نہیں رہتی جو انسان کو نیچا دکھانے والی ہوتی ہے اور اس کو سب طرف سے کمی میں رکھتی ہے....."

(ص ۲۰-۲۱)

(۱۸) "پوتھی سکھ منی صاحب"۔ ترجمہ و شرح از سوامی مترجم جی۔ مطبوعہ پریم بلاس پریس گوجرانوالہ سنہ درج نہیں ص ۲۰۰۔ سرورق پر یہ عبارت درج ہے:-
"یہ ٹیکا ماہواری رسالہ پریم بلاس میں کئی سال سے مسلسل مضمون کے طور پر شائع"

ہوتا تھا۔

عبارت کا طرز ہی ہے جو مترجم کی شرح چپ جی کا ہے۔

(۹) آسادی وار:۔ ترجمہ و شرح از سوانی مترسین جی۔ گروہر اسٹیم پریس لاہور، ۱۹۲۵ء، ص ۱۵۸۔
یہ رسالہ پریم پلاس بابت نومبر ۱۹۲۳ء لغایت ستمبر ۱۹۲۵ء کے نمبروں کا مجموعہ ہے، جس میں آسادی وار کی شرح چھپی ہے۔

(۱۰) پوتھی اونکار:۔ ترجمہ و شرح از سوانی مترسین جی۔ کرشنا اسٹیم پریس، گوجرانوالہ۔ ۱۹۲۶ء
ص ۱۱۸۔

(۱۱) "پوتھی رہ راس":۔ ترجمہ و شرح از سوانی مترسین جی۔ گروہر اسٹیم پریس، لاہور۔ ۱۹۲۳ء
ص ۱۲۸۔

(۱۲) "مضامین خالصہ دھرم پڑ۔ مصنفہ بھائی دیا سنگھ۔ ۱۸۸۹ء مطبع کا نام درج نہیں ص ۱۵۸۔
اس کتاب میں سکھ مت کی تعلیمات پر مختصر مضامین ہیں۔ مثلاً
"انسان کی پوجا و نمرن"

"جیسا کہ خالصہ دھرم میں پیغمبروں اور اوتاروں کی پوجا بالکل نہیں ہے بلکہ ایک ہی
مالکِ حقیقی کی پرستش جائز ہے۔ ایسا ہی کسی انسان کی پوجا بھی واجب نہیں ہے۔
چنانچہ گورو ارجن جی ہساراج فرماتے ہیں (عبارت گورکھی) جس کا مطلب یہ ہے
کہ ایسے پر ماتا کا جس کا کبھی ناش نہیں ہوتا ہے اور جو غیر فانی ہے، دل میں دھارن
کرنا چاہیے۔ آدمی کے فانی پاؤں کو نہیں پوجنا چاہیے یا اس کا نمرن نہیں کرنا چاہیے۔
اور سب سے بڑھ کر پریم بھی اسی پرش کے ساتھ کرنا چاہیے جو ہمیشہ اٹل ہے اور ایک رس
ہے۔" (ص ۱۵)

(۱۳) "سکھ مت کی تعلیم کا سلسلہ":۔ از کنوردجیت سنگھ۔ سرورق غائب۔ ص ۱۶۰
"اخلاق" کے عنوان سے لکھے ہیں۔

• زہر (کی مانند چیزوں میں) کیوں لگ رہا ہے۔ ذرا بھی (ان سے) اداس نہیں ہوتا۔

• مری گرو صاحب فرماتے ہیں لے من ہری کونج (تاکہ) جم کی پھانسی نہ پڑے۔

سری گرو صاحب دنیاوی عیش، نفسانی بھوگ اور دنیا کی ترقی وغیرہ کو انسان کے لیے زہر کی مانند خیال کرتے ہیں۔ ان باتوں کا شروع میں کبھی خیال بھی نہیں آتا۔ قاعدہ ہے کہ جب انسان جوانی کے عیش بھوگ لیتا ہے، دنیاوی ترقی کے لیے جدوجہد کر لیتا ہے، جوڑ جوڑی میں ہر قسم کے گناہ و ثواب کر لیتا ہے، کبھی اس کے بعد کسی صدمے کے گزرنے اور بوڑھا پے کے قریب آجانے سے اسے آخرت کی فکر ہوتی ہے۔ اس کی طبیعت جو پہلے عیش کی طرف جاتی تھی، اب عاقبت کے خیال میں محور ہتی ہے۔ جہاں آگے کوئی گناہ کرنا اور اپنے ضمیر کا خون کر دینا معمولی بات تھی، اب اسے ڈرانے لگتا ہے۔ جہاں آگے رات دن عیش و عشرت اور بے فکری میں گزرتا تھا، اب موت کا سامنا رہنے لگا۔۔۔۔۔ گویا زندگی کی رفتار کا رخ پلٹ جاتا ہے؛

(ص ۲۷، ۲۸)

(۱۳) ”دھرم بچارت“۔ از جواہر سنگھ کپور۔ مطبع اسلامی، لاہور۔ ۱۸۸۹ء ص ۱۱۸۔
یہ سکھ مذہب کی تعلیمات پر ایک لکچر ہے، جو بھائی جواہر سنگھ کپور نے سری گورو سنگھ سجا، فیروزپور کے سالانہ اجلاس منعقدہ اپریل ۱۸۸۹ء میں پڑھا تھا۔

(۱۵) ”پتھی شبدناویں محل“۔ از سوانی تاج سنگھ۔ مطبوعہ ہندوستان پریس لاہور۔ سنہ درج نہیں ہیں ص ۱۲۱۔
عبارت میں ہندی کے الفاظ زیادہ ہیں۔ گو ساتھ ساتھ عربی فارسی کے الفاظ بھی استعمال کیے ہیں۔

(۱۶) ”پھول پٹاری اردو“۔ مصنفہ بابا برنج لب سنگھ بییدی مفید عام پریس لاہور۔ سنہ درج نہیں ہیں ص ۸۰۔

یہ مختصر کتاب عارفانہ مضامین پر مشتمل ہے جو نظم و شردونوں میں بیان کیے گئے ہیں۔ نظم کا حصہ زیادہ ہے۔ وحدت اور کثرت کے زیر عنوان بییدی صاحب لکھتے ہیں:-

” پروانہ ذات کا عاشق ہے، صفات کا نہیں ہے کیوں کہ نور ذات ہے،
صفات نہیں۔ صفت گرمی اور سردی ہے اور نور میں یہ دونوں طاقتیں ہیں۔ مگر نور
دونوں میں نور ہے، خواہ سورج میں گرم ہے اور چاند میں ٹھنڈا۔

میں تری ذات کو دیکھتا ہوں جو نور ہے اور گنہگاروں کو ظلمت کدہ سے نکالنے والا ہے۔ پروانے نے اس لذت کو جل کر پایا مجھے تیرے محسن کی ضیاء تار ہی ہے کہ میری جا تسکین اگر کوئی ہے تو تو ہے۔

وعدت کا مزہ تب آتا ہے جب دل کثرت کے راز سے آگاہ ہو۔ میری نگاہ و مدت میں کثرت اور کثرت میں وعدت کا نظارہ دیکھ رہی ہے اور یہ سرور ہے کہ عالوں کو درتہ میں نہیں آتا۔

میں صرف الفت کے حقیقی معنی جاننے کا طالب ہوں جس کا سرچشمہ تو ہے۔ تو مجھے اپنی الفت عنایت کر۔ اپنی بندگی دے کہ میرا دل ہمیشہ تیرے سجدہ میں پڑا رہے۔

(۱۷) "جنم ساکھی، بھائی بالا والی۔ مترجمہ بھائی دیارام عاکف، آزاد بند پریس، لاہور۔ بار سوم ۱۹۹۶ء بکری ص ۷۶۔

یہ گرونانک کی ضخیم سوانح عمری ہے جسے ان کے خجائین گروانگد نے گرونانک کے ایک رفیق بھائی بالا سے معلومات حاصل کر کے قلم بند کرایا تھا۔ سکھوں میں یہ کتاب نہایت مقبول ہے لیکن اس میں جس قسم کی روایتیں درج ہیں، اس کا اندازہ مندرجہ ذیل اقتباس سے ہو سکتا ہے۔

"کابل کی مسجد"

"کابل کی مسجد میں جلیٹھے۔ ملان نے کہا تم بند و نظر آتے ہو اور یہ مسجد قاضی صاحب کی ہے۔

گورو صاحب : تو پھر کیا ہوا۔ ہم تو اسی میں بیٹھیں گے۔ وہ ملان ضد اور تعصب سے گورو صاحب کو اٹھانا چاہتا تھا لیکن آپ نہ اٹھتے تھے۔ آخر کلا گورو صاحب نے فرمایا۔ ملان جی، اس قدر غرور کیوں کرتے ہو۔ کیا مسجد کو قابو میں رکھ سکو گے؟

ملا صاحب :- میری مسجد کون اٹھائے جائے گا؟

گورو صاحب واگہور کا نام لے کر مسجد پر سوار ہو گئے اور اس کو شہر کابل کی چاروں طرف دوڑایا۔ یہ تماشا دیکھ کر سب لوگ حیران ہو گئے۔ اتنے میں قاضی صاحب

بھی آگئے۔ دیکھا کہ مسجد دوڑ رہی ہے۔ قاضی صاحب نے اپنے دل میں کہا۔ یا خدا! یہ تو کوئی بڑا اولیٰ ہے یا کوئی اہل کرامات پیر ہے یا اس زمانہ کا پیغمبر ہے۔ پھر تو سب لوگوں کو ساتھ لے کر قاضی صاحب نے دست بستہ عرض کی۔ اے اللہ کے ولی، اُس خدا کے لیے جس نے آپ کو پیدا کیا ہے، مسجد کو کھڑا کرو۔ گورو صاحب نے مسجد کو چلنے سے ٹھہرایا۔ بندو اور مسلمان سب آپ کے پاؤں پر گر پڑے۔

گورو صاحب نے مسلمانوں کو بائیں پاؤں اور ہندوؤں کو دایاں پاؤں پوجنے کی ہدایت کی۔ بندو اور مسلمان دونوں مل کر گورو صاحب کی پوجا کرنے لگے۔۔۔۔۔“

(ص ۸۵ - ۵۸۴)

تقریباً ساری کتاب اسی طرح کی روایتوں سے پر ہے۔

۱۸۰، "گورونانک درشن"۔ از پنڈی داس قمر مطبوعہ لکشمی آرٹ اسٹیم پریس، راولپنڈی۔ ۱۹۲۳ء

ص ۱۱۲۔

یہ گورونانک کی منظوم سوانح عمری ہے۔ شاعرانہ نکتہ سنجی کے لیے اشعار ذیل ملاحظہ ہوں۔

گورونانک درشن

گاف سے گلزار وحدت کا گل کیتا ہے تو	واؤ سے وحدت پرستی کیلے آیا ہے تو
رے سے رہبر گم ہوں کالے گورو بابا ہے تو	واؤ سے وصلِ خدا کا راتہ بیدھا ہے تو
شکر یہ ہم ایسے محسن کا ادا کیوں کر کریں	جاں کو صدقے، دل کو قرباں، سر کو ہم بے کر کریں
نون سے ہونور پھیلا اک جہاں میں چارو	ہے الف سے اس احد کا ذکر جاری کو بی کو
نون سے نامرادوں کی برائی آرزو	کاف سے کامل ہے ذات نیک طینت نیک خو

ہے بزرگی کا نشان نانک کے اک اک طرف ہیں

دونوں عالم کی بڑائی بھر گئی اس طرف ہیں (ص ۱۵)

۱۱۹، نانک پرکاش۔ ۱۔ مولفہ گورکھ سنگھ۔ مطبع آفتاب پنجاب، لاہور ۱۹۸۸ء ص ۴۸۰

اس کتاب میں گورونانک کی تعلیمات نہایت وسبط کے ساتھ بیان کی گئی ہیں۔

(۲۰) گوروارجن بہاراج کی سوانح عمری جسے ایک گورو کے سکھ نے بڑی بھگتی سے بنایا۔ مطبوعہ نول کشور پریس، لاہور۔ ۱۹۰۲ء ص ۷۸۔

(۲۱) سچا بلی وان: شری گوردیتخ بہادر جی کی دھرم پر قربانی، مرتبہ گوپال سنگھ، آند پرکاش پریس، امرتسر۔ ۱۸۹۵ء ص ۳۶۔

(۲۲) گورو گوند سنگھ کا جیون چتر: مرتبہ دولت رائے۔ رفاہ عام پریس، لاہور۔ ۱۹۰۱ء ص ۲۹۶۔

(۲۳) سوانح عمری شری گورو گوند سنگھ دہم بادشاہ: مرتبہ مکھن سنگھ۔ پنجاب پریس، لاہور۔ ص ۶۵۔

(۲۴) سکھوں کا روحانی انقلاب: مولفہ لاجہ سنگھ۔ کرمی پریس، لاہور۔ ۱۹۲۲ء ص ۶۴۔

اس کتاب کا مقصد سکھوں میں مذہبی بیداری پیدا کرنا ہے۔ دیباچے میں لکھتے ہیں:

”دنیا کے مختلف ممالک میں آئے دن سیاسی انقلاب ہوتے رہتے ہیں اور کشت و خون

کے دریا بہہ سکتے ہیں مگر آج ہم تاریخ ہند کے جس جدید روحانی انقلاب کا ذکر کرنا چاہتے

ہیں، وہ خالص مذہبی انقلاب ہے، جس میں سیاسیات کو کوئی دخل نہیں۔ برسوں خواب

غفلت میں سونے والے سکھ آج ست گورو کے حکم سے بیدار ہو رہے ہیں اور اپنی دھارک

کمزوریوں کو ایک روحانی انقلاب کی صورت میں بسرعت تمام بدل رہے ہیں۔“

(۲۵) تاریخ دربار صاحب امرتسر: مرتبہ سردار ادھم سنگھ۔ خادم التعليم اینٹرنیشنل پریس، لاہور۔

۱۹۲۰ء ص ۱۱۸۔

• اس کتاب میں دربار صاحب کے مفصل تاریخی حالات، عمارت کی خوبی مصالح

کی تفصیل، طلائی اور نقری جوڑیاں، مندر کی کھکاری، اور قیمتی پتھروں کے تاریخی حالات

بڑی کوشش سے سردار ادھم سنگھ صاحب نے لکھے ہیں۔“

عیسائی مذہب

عیسائی مذہب کے عقائد "صلوات الجماعت کی کتاب" (مطبوعہ چرچ مین پریس، کلکتہ، ۱۸۲۹ء) میں تصریح کے ساتھ ۳۹ دفعات میں بیان کیے گئے ہیں۔ یہ عقائد کلیسا، انگلستان و آئرستان کے مطابق ہیں، جیسا کہ ان کی تمہید میں لکھا ہے۔

"عقائد جس پر کہ دونوں جگہوں کے اساقف اور اسقف الاساقف اور سارے علما نے دین اس مجلس میں جو کہ ۱۶۶۲ء میں لندن میں جمی تھی متفق ہوئے کہ آرا کے اختلاف کو دور کریں اور دین صادق میں اتفاق پیدا کریں" ان میں سے بعض عقائد حسب ذیل ہیں :-

(۱)

"ایمان تہلیث مقدس کے بیان"

ایک ہی حق خدا ہے۔ وہ قدیم ہے اور وہ بے جسم اور اجزا اور ہوا و حرص کے ساتھ اقتدار و حکمت و کنوئی غیر تمنا ہی کے ہے۔ وہ خالق اور حافظ سب مری اور غیر مری چیزوں کا ہے اور اس وحدت الوہیت میں تین فرد ایک ہی ماہیت و قدرت و قدامت کے ہیں یعنی باپ اور بیٹا اور روح القدس۔

”بیان میں کلمہ یعنی خدا کے بیٹے کے جوکہ الحق انسان بنا۔“

”بیٹا جو کلمہ باپ کا ہے اور ازل سے باپ سے ظاہر ہوا بعینہ قدیم خدا ہے اور ایک ہی ماہیت باپ کی سے ہے۔ اس نے ماہیت بشری کو متبرک ماں کے لطن میں اس کی ذات سے اپنے پر لیا۔ سواب بالکل و مکمل دونوں ماہیت یعنی الوہیت اور انسانیت باہم ایک شخص میں مزوج ہوئیں (جو کہ برگز علیحدہ نہ ہوں گی) کہ جن کا ایک مسیح ہوا عین خدا اور عین انسان۔ فی الحقیقت اس نے رنج اٹھایا اور صلیب پر کھینچا گیا اور مر گیا اور مدفون ہوا تاکہ ہم کو باپ سے پھر ملانے اور نہ فقط گناہ جہلی کے لیے بلکہ آدمیوں کے اعمال کے گناہ کے لیے بھی قربان ہوا۔“

”مسیح کے عالم ارواح میں جانے کے بیان میں“

”جیسے کہ مسیح ہمارے لیے ہوا اور مدفون ہوا۔ ایسے ہی اعتقاد فرض ہے کہ وہ عالم ارواح میں گیا۔“

”مسیح کے حشر کے بیان میں“

”مسیح مرنے کے بعد صدقاً پھر اٹھا اور پھر اپنے قالب میں گوشت اور استخوان اور دوسری چیزوں کے ساتھ جو انسان کی عین ماہیت سے متعلق ہیں در آیا اور اسی شکل پر اس نے عرش پر صعود کیا اور وہاں جب تک کہ روزِ آخر کو آدمیوں کے محابے کے لیے پھر آئے بیٹھا ہے۔“

”روح القدس کے بیان میں“

”روح القدس باپ اور بیٹے سے نکلتا ہے۔ ایک ہی ماہیت اور مرتبہ اور جلال باپ اور بیٹے کے ساتھ رکھتا ہے۔ اور حق اور قدیم خدا ہے۔“

مندرجہ بالا عقائد پروٹسٹنٹ چرچ کے ہیں۔ کیتھولک چرچ کی طرف سے دین مسیحی کے اصول مختصر طور پر یوں بیان کیے گئے ہیں۔

”مسیحی دین کے مختصر اصول“

دیباچہ

”رب الافواج تم سے کہتا ہے کہ بیٹا اپنے باپ کی اور نوکر اپنے آقا کی تعظیم کرتا ہے۔۔۔
 پر اگر میں باپ ہوں تو میری عزت کہاں؟ اور آقا ہوں تو میرا خوف کہاں؟“
 (ملاکی نبی کا قول)

”بے شک خدا ہمارا مالک ہے۔ مگر کیا ہم اسے اپنا باپ بھی کہہ سکتے ہیں؟ کیا وہ ہم کو ایسی ہی شفقت اور نجات اور ہمدردی کی نظر سے دیکھتا ہے جیسے باپ اپنے بیٹوں کو؟ البتہ۔ اس نے خود ایسا فرمایا ہے بلکہ باپ کے نام سے اپنے لیے دعا مانگنی سکھائی یہ دعا جو خداوند مسیح کی زبانی سکھائی گئی، بائبل شریف (یعنی کتاب مقدس) میں پائی جاتی ہے اور چوں کہ خدا ہمارا مالک بھی ہے۔ اس لیے اسی کتاب میں اس کے دس احکام بھی پائے جاتے ہیں جو موسیٰ کے موقتہ آترے ان حکموں کی رو سے جب ہم انھیں پورے طور پر سمجھیں تو تمام نبی آدم خدا کے قصور وار ٹھہرتے ہیں۔ مگر بائبل میں بھی ذکر ہے کہ آدمیوں کو گناہ سے چھڑانے کے لیے ہمارے خدا نے اپنے عزیز بیٹے یسوع مسیح کو بھیجا اور جو اس پر ایمان لاتے ہیں، ان کو پاک بنانے کے لیے خدا اپنی پاک روح بھی بھیجتا ہے۔ ان باتوں (یعنی انجیل کی تعلیم) کا خلاصہ مسیحی کلیسا (یا جماعت) کے عقیدے میں مندرج ہے۔ پس یہ عقیدہ اور دس حکم یہاں چھپ گئے ہیں تاکہ محقق لوگ آسانی سے معلوم کر سکیں کہ مسیحی دین کا خلاصہ کیا ہے۔۔۔۔۔“

خدا کے دس حکم

۱۱۔ میرے حضور تیرے لیے دوسرا خدا نہ ہو۔

(۲) تو اپنے لیے کوئی صورت یا کسی چیز کی صورت جو اوپر آسمان پر یا نیچے زمین پر پانی میں زمین کے نیچے ہے، مت بنا تو ان کے آگے اپنے تئیں مت جھکا اور نہ ان کی عبادت کر کیوں کہ میں خداوند تیرا خدا غیور خدا ہوں، اور باپ دادوں کی بدکاریاں ان کی اولاد پر جو مجھ سے عداوت رکھتے ہیں تیری اور چوتھی پشت تک پہنچاتا ہوں اور ان میں سے ہزاروں پر جو مجھ سے محبت رکھتے ہیں میرے حکموں کو مانتے ہیں زخم کرتا ہوں۔

(۳) تو خداوند اپنے خدا کا نام بے فائدہ مت لے، کیوں کہ جو اس کا نام بے فائدہ لیتا ہے خداوند اسے بے گناہ نہ ٹھیرائے گا۔

(۴) تو سبت کا دن پاک رکھنے کے لیے یاد رکھ۔ چھ دن تک تو محنت کر کے سارے کام کا ج کر لیکن ساتواں دن خدا کا سبت ہے۔ اس میں کچھ کام نہ کر، نہ تو تیرا بیٹا نہ تیری بیٹی نہ تیرا غلام نہ تیری لونڈی نہ تیرے مویشی اور نہ تیرا مسافر جو تیرے پھانکوں کے اندر ہو کیوں کہ خداوند نے چھ دن میں آسمان اور زمین، دیا اور سب کچھ جو ان میں ہے بنایا اور ساتویں دم آرام کیا۔ اس لیے خداوند نے سبت کے دن کو برکت دی اور اسے مقدس ٹھیرایا۔

(۵) تو اپنے ماں باپ کو عزت دے تاکہ تیری عمر اس زمین پر جو خداوند تیرا خدا ہے دیتا ہے دراز ہو۔

(۶) تو خون مت کر۔

(۷) تو زنا مت کر۔

(۸) تو چوری مت کر

(۹) تو اپنے پڑوسی پر جھوٹی گواہی مت دے۔

(۱۰) تو اپنے پڑوسی کے گھر کا لالچ مت کر تو اپنے پڑوسی کی جو رو اور اس کے غلام اور اس کی لونڈی

اور اس کے بیل اور اس کے گدھے اور کسی چیز کا جو تیرے پڑوسی کی ہے لالچ مت کر۔

” رسولوں کا عقیدہ“

” میں ایمان رکھتا ہوں خداق در مطلق باپ پر جو آسمان و زمین کا خالق ہے اور

یسوع مسیح پر جو اس کا اکلوتا بیٹا اور ہمارا خداوند ہے۔ وہ روح القدس کی قدرت سے پیٹ میں پڑا۔ کنواری مریم سے پیدا ہوا۔ نپطیس پیلطس کے عہد میں دکھ اٹھایا مصلوب ہوا۔ مرگیا اور دفن ہوا۔ عالم ارواح میں اتر گیا۔ تیسرے روز مردوں سے جی اٹھا۔ آسمان پر چڑھ گیا اور خدا قادر مطلق باپ کے دہنے ہاتھ بیٹھا ہے۔ میں ایمان رکھتا ہوں روح القدس پر، پاک کیتھلک کلیسا پر، مقدسوں کی شہادت گناہوں کی معافی، بدن کی قیامت اور ابدی زندگی پر۔ آمین۔

غیر اسلامی مذاہب میں سے سب سے زیادہ مسیحی مبلغین نے اپنی کتابیں اردو میں ترجمہ اور تالیف

توریت اور انجیل کے اردو ترجمے

کر کے شائع کی ہیں۔ اٹھارہویں صدی کے وسط ہی سے انھوں نے توریت اور انجیل کے ترجمے شائع کرنا شروع کر دیے تھے۔ ان ابتدائی تراجم کی فہرست گریرسن GRIERSON نے اپنی مشہور کتاب ہندوستان کا لسانی جائزہ: جلد نہم میں دی ہے۔ اس فہرست میں ان تراجم کے علاوہ جو ہندوستانی زبان یعنی اردو میں کیے گئے ہیں، ہندی، ہندوی اور کئی زبانوں کے ترجمے بھی شامل ہیں۔ یہاں صرف ان کتابوں کے نام درج کیے جاتے ہیں، جو اردو میں ترجمہ ہوئی تھیں۔ انگریز اور یورپین مصنفین ہندوستانی زبان سے عموماً اردو زبان مراد لیتے تھے۔ ہندی ان کے نزدیک ایک مختلف زبان تھی۔ چنانچہ گریرسن کی اس فہرست سے بھی اس کی صراحت ہوتی ہے۔

۱، کتاب پیدائش کے پہلے چار بابوں کا ترجمہ ہندوستانی - BENJ. SCHULTZE

مطبوعہ ہال HALLE ۱۸۴۵ء - ۶۱

۲، ترجمہ کتاب دانیال - از شولٹز مطبوعہ ہال - ۱۸۴۸ء

۳، کتاب لوقا کا ترجمہ ہندوستانی زبان میں از شولٹز - ۱۸۴۹ء، طبع ثانی ۱۸۵۸ء

۴، انجمن شولٹز نے کتاب مقدس کے مندرجہ ذیل حصوں کے ترجمے بھی ہندوستانی زبان میں

کہے تھے جو بال سے شائع ہوئے۔

رسولوں کے اعمال ۱۷۹۹ء، یعقوب کا خط ۱۷۵۰ء، مرقس کی انجیل ۱۷۵۸ء،

یوحنا کی انجیل ۱۷۵۸ء، مکاشفہ یوحنا ۱۷۵۸ء، نیا عہد نامہ ۱۷۵۸ء۔

(۱۵) یسوع مسیح کے نئے عہد نامہ کا ترجمہ ہندوستانی زبان میں مرزا محمد فرحت اور فورٹ ولیم کالج

کے دوسرے ہندوستانی فاضلوں کا کیا ہوا۔ نظر ثانی از ولیم ہنٹر مطبوعہ کلکتہ۔ ۱۸۰۵ء۔

(۱۶) سیرام پور کے مشنریوں کا ترجمہ انجیل ہندوستانی زبان میں مطبوعہ سیرام پور۔

گریسن لکھتا ہے کہ اس کی زبان زیادہ تر بندی ہے۔

(۱۷) انجیل کا ترجمہ یونانی زبان سے ہندوستانی زبان میں REV. H. MARTIN

مطبوعہ سیرام پور، ۱۸۱۳ء، یہی ترجمہ لندن میں ۱۸۱۹ء میں چھپا۔

کتاب مقدس اور اس کے مختلف حصوں کے ترجمے جن کی فہرست گریسن کی کتاب

سے اخذ کر کے اوپر نقل کی گئی ہے، مجھے دستیاب نہیں ہوئے۔ جو تراجم مل سکے وہ حسب ذیل ہیں۔

ان میں سے اکثر کے اقتباسات بھی درج کیے جاتے ہیں، جن سے مضمون کے علاوہ زبان پر بھی کافی

روشنی پڑے گی۔

(۱) کتاب مقدس کا آخری حصہ یعنی خداوند یسوع مسیح کی انجیل جو مٹھی، مارک، لوک اور

یوحنا سے لکھی گئی تھی اور رسولوں کے اعمال اور نصیحت و نبوت کے خطوط، یونانی

زبان سے اردو زبان میں ترجمہ کیا گیا۔ کلکتہ انگریزی اور امریکے کی دینی مجلس کی مدد سے

باپتسم مشن چھاپا خانے میں چھاپا گیا۔ ۱۸۲۹ء (یسوعی)۔ ٹائپ نسخہ۔ ص ۸۲۲۔

”رسولوں کے اعمال کا ایک اقتباس مندرجہ ذیل ہے:-

”لے تھیو فلے، میں پہلی کتاب میں بیان کر چکا ان سب کاموں اور نصیحتوں کو جو یسوع

کرتا رہا اس وقت تک کہ وہ روح قدس سے اپنے برگزیدہ رسولوں کو حکم دے کے

اوپر اٹھایا گیا، جن کے نزدیک اس نے بعد اپنے مرنے کے اپنے تئیں بہت سی دلیلوں

سے زندہ ثابت کیا کہ وہ چالیس دن تک انھیں دکھائی دے کے خدا کی بادشاہت

کی باتیں کہتا رہا اور انھیں اکٹھا کر کے یہ حکم کیا کہ یروشالم سے باہر نہ جاؤ بلکہ جو وعدہ باپ

نے کیا جس کا ذکر تم مجھ سے سن چکے ہو اس کا انتظار کرو کہ بخئی نے تو پانی میں غوطہ
دلایا پر تم کو تھوڑے دنوں کے بعد روح قدس میں غوطہ دلائے جاؤ گے ؟

(ص ۳۷۰)

۱۸۴۳ء میں اسی کتاب کا دوسرا ایڈیشن باپتسٹ مشن پریس کلکتہ میں چھپا۔
۲، "ہمارے خداوند یسوع مسیح کا نیا وثیقہ"۔ مطبوعہ ہائبل پریس، کلکتہ ۱۸۴۱ء ٹائپ نسخ
ص ۵۵۲۔

اس ترجمہ کی زبان بہ نسبت سابق ترجمہ کے جس کا اقتباس اوپر دیا گیا ہے، زیادہ صاف ہے۔
۳، "کتاب القدس"۔ جلد اول۔ پیدائش سے آسرتک مطبوعہ ہائبل پریس، کلکتہ۔ ۱۸۴۲ء۔
ٹائپ نسخ۔ ص ۱۰۱۲۔ ترجمہ کا نمونہ یہ ہے :-

ابتدا میں خدا نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا اور زمین ویران اور سنان تھی
اور گہراؤ کے اوپر اندھیرا تھا اور خدا کی روح پانی پر جنبش کرتی تھی اور خدا نے
کہا کہ اجالا ہو اور اجالا ہو گیا اور خدا نے اجالے کو دیکھا کہ اچھا ہے اور خدا نے اجالے
کو اندھیرے سے جدا کیا اور خدا نے اجالے کو دن کہا اور اندھیرے کو رات کہا۔
سوشام اور صبح پہلا دن ہوا....." (ص ۱)

۴، "کتاب القدس"۔ جلد ثانی۔ ایوب سے ملاکی تک۔ مطبوعہ ایشیاٹک پریس کلکتہ۔ ۱۸۴۳ء۔
ٹائپ نسخ۔ ص ۴۴۔

۵، "کتاب مقدس"۔ دو حصوں میں۔ پہلا حصہ پیدائش کی کتاب سے استثنائیک میں ۲۰۶،
دوسرا نون کے بیٹے یسوع کی کتاب سے سلاطین کی دوسری کتاب تک۔ ص ۲۵، ٹائپ نستعلیق۔
سرورق غائب اس لیے مطبع اور نہ طباعت معلوم نہ ہو سکا۔

۶، "کتاب مقدس" یعنی خداوند یسوع مسیح کی انجیل جو تھی، مارک، لوک اور یوحنا سے لکھی گئی تھی
اور رسولوں کے اعمال اردو زبان میں۔ مطبوعہ باپتسٹ مشن پریس کلکتہ۔ ۱۸۴۹ء ص ۴۱۳۔

یہ ترجمہ باپتسٹ مشنریوں کا کیا ہوا ہے۔ سرورق کی انگریزی عبارت میں بجائے اردو کے ہندستانی

اسی "ہندوستانی" کو ترجمہ کے ذیلی عنوان میں اردو زبان لکھا ہے۔ اس سے ظاہر ہے کہ ترجمہ کرنے والے ہندوستانی اور اردو کو ایک ہی زبان سمجھتے تھے۔

۷، "مقدس کتاب کا احوال"۔ از ریورنڈ ^ٹREV. T. HOERNLE مطبوعہ آرفن پریس، مرزاپور ۱۸۵۹ء ص ۲۸۰۔ یہ ترجمہ ڈاکٹر بارتھ REV. DR. BARTH کی کتاب SCRIPTURE HISTORY کے جرمن نسخے سے کیا گیا ہے۔ ایک اقتباس حسب ذیل ہے۔

دنیا کی پیدائش

سح سے ۴۰۰۴ برس آگے

• خدا نے اپنے کلام سے آسمان و زمین کو پیدا کیا۔ اس کے پیدا کرنے سے پہلے خدا کے سوا کچھ نہ تھا۔ خدا ہی قدیم و قادر ہے جو چاہے سو کر سکتا ہے۔ اس نے نہ چاہا کہ آسمان و زمین اور ان کی سب شہتیں ایک ہی بار دکھلائی دیں بلکہ رفتہ رفتہ ظاہر و تیار ہوویں۔ کیوں کہ اس نے پہلے ہی سب کا بندوبست شمار اور پیمانے اور تول سے کر لیا۔ سو خدا نے آسمان و زمین کو چھ دن میں بنایا۔

دنیا خالی اور ویران تھی اور گہراؤں کے اوپر اندھیرا تھا تب خدا نے کہا کہ اجالا ہووے اور اجالا ہو گیا اور خدا نے اجالے کو اندھیرے سے جدا کر کے اجالے کو دن اور اندھیرے کو رات کہا۔ اسی طرح پہلی رات اور پہلا دن ہوا۔ دوسرے دن خدا نے وہ پھیلاؤ بنایا جو زمین کے چاروں طرف ہے اور اس نے پانیوں میں ایسی جدائی کی کہ کچھ پانی پھیلاؤ کے اوپر اور کچھ نیچے رہ گیا اور اس نے پھیلاؤ کو آسمان کہا۔ تیسرے دن خدا نے زمین کے اوپر پانیوں کو زمین سے جدا کیا اور گھاس اور نباتات اور پھل دار درخت زمین سے اگلے۔ چوتھے دن خدا نے روشنی دینے والی چیزوں کو جن سے زمین پر نباتات، درخت، موسم، دن، مہینے اور برس ظاہر ہوویں بنایا۔ سو اس نے ایک بڑی روشنی دن کے لیے اور ایک چھوٹی روشنی رات کے لیے بنائی اور ستاروں کو بھی (سیارے) بنایا۔ پانچویں

دن خدا نے مچھلیوں اور طرح طرح کے جانوروں کو جو پانی میں رہتے ہیں اور رنگ برنگ پرندوں کو جو ہوا میں اڑتے ہیں بنایا۔ اور ان کو برکت بخشی۔ چھٹے دن خدا نے ان سب جانوروں کو جو زمین پر چلتے ہیں نوع نوع پیدا کیا اور اسی دن اس نے آدمی کو بھی یہ کہہ کے بنایا کہ ہم اُسے اپنی صورت پر بناویں کہ وہ دریائی مچھلیوں اور آسمانی پرندوں اور سب جانوروں اور ساری دنیا پر سرکاری کرے۔ سو خدا نے آدمی کو اپنی صورت پر پیدا کیا اور نر و مادہ بنایا اور ان کو برکت دے کر کہا کہ بڑھو اور پھیل جاؤ اور دنیا کو آباد اور اپنا تابعدار کرو اور جب خدا سب کچھ پیدا کر چکا تب اس نے اپنے سارے کاموں پر نظر کر کے دیکھا کہ بہت اچھے ہیں۔

اسی طرح خدا چھ دن میں آسمان و زمین اور ان کی ساری آبادی کامل کر کے ساتویں دن فارغ ہوا اور اس نے اس دن کو مبارک اور مقدس ٹھہرانے کے آرام کے واسطے مقرر کیا، اس لیے کہ اس نے اپنے سب کاموں سے جو کرنا تھا فراغت پائی،

(ص ۱-۳)

۱۸، "کتاب عہد جدید" یعنی خداوند یسوع مسیح کی انجیل یونانی زبان سے ہندوستانی زبان میں ترجمہ کی گئی اور شہر لندن میں ولیم وائلس کے مطبع میں چھاپی گئی۔ ۱۸۶۱ء یسوعی، ص ۱۱۵، ٹائپ نسخہ۔ ترجمے کی "ہندوستانی زبان" وہی ہے جس کے نمونے اوپر گزرے۔

۹، زبور کی کتاب "اس کا ترجمہ عربی زبان سے زبان اردو میں ہوا۔ بریلی۔ امریکن متھودسٹیشن پریس میں پادری و صاحب کے اہتمام سے چھپی۔ ۱۸۶۵ء۔ ص ۱۷۵۔

"تیسری زبور"

"ان لوگوں کا امن و چین جن کی حفاظت خدا کرتا ہے۔

"اے خداوند، وہ جو مجھے دکھ دیتے ہیں کیا ہی بڑھ گئے ہیں۔ وہ بہت ہیں کہ جو میری مخالفت پر اٹھتے ہیں۔ بہتیرے میری جان کی بابت کہتے ہیں کہ خدا سے اب اس کی نجات نہیں۔ صلا۔ پر تو اے خداوند میرے لیے سپرے۔ تو میری شوکت اور

میرا سرفراز کرنے والا ہے۔ میں نے خداوند کی طرف اپنی آواز بلند کی اور اس نے میری دعا اپنے کوہ مقدس پر سے سن لی۔ صلا میں لیٹ گیا اور سوراہا۔ میں جاگ اٹھا۔ کیونکہ خداوند میرا حافظ ہے۔ اگر دس ہزار آدمی مجھے گھیر لیں میں ان سے نہیں ڈرتے گا۔ اٹھائے خداوند، اے میرے خدا، مجھے بچا کہ تو نے میرے سارے دشمنوں کے گالوں پر طمانچے مارے۔ تو نے شریروں کے دانت توڑے۔ خداوند ہی نجات دیتا ہے تیری برکت تیرے بندوں پر ہے۔ صلا" (ص ۴)

۱۰۔ کتاب مقدس؛ یعنی پرانا اور نیا عہد نامہ۔ پہلی جلد جس میں سب کتابیں پیدائش سے لے کے زبور کی کتاب تک مندرج ہیں۔۔۔ نارتھ انڈیا بیسیل سوسیٹی کی طرف سے مرزا پور کے آرفن اسکول پریس میں ڈاکٹر میٹھر صاحب کے اہتمام سے ۱۸۶۷ء میں چھاپی گئی؛ بڑی تقطیع ص ۷۶، ۷۷۔ ٹائپ نسخہ۔

۱۱۔ انجیل مقدس؛ یعنی ہمارے خداوند اور نجات دینے والے یسوع مسیح کا نیا عہد نامہ۔ مدراس میں بیسیل سوسیٹی کے حکم سے کرشن نایج سوسیٹی پریس کے چھاپے خانے میں چھاپی گئی۔ ۱۸۶۷ء۔ ٹائپ نسخہ۔

اس جلد میں ہر حصے کے صفحات کے نمبر علیحدہ ہیں۔

۱۲۔ کتاب مقدس؛ یعنی پرانا اور نیا عہد نامہ۔ اس کا ترجمہ عبرانی و یونانی زبانوں سے زبان اردو میں ہو جسے تصحیح کر کے اب چونٹی بار چھپواتے ہیں۔ مرزا پور میں نارتھ انڈیا بیسیل سوسیٹی کی طرف سے آرفن اسکول پریس کے ویلے ڈاکٹر میٹھر صاحب کے اہتمام سے ۱۸۶۷ء میں چھاپی گئی۔ ٹائپ نسخہ۔

پرلنے عہد نامے کے صفحات کی تعداد ۱۱۲۳ ہے۔ نئے عہد نامے کے صرف (۳۴۴) صفحات اس نسخے میں ہیں۔ آخری صفحات غائب ہیں۔

۱۳۔ انجیل مقدس؛ یعنی ہمارے خداوند اور نجات دینے والے یسوع مسیح کا نیا عہد نامہ۔ اس کا ترجمہ یونانی زبان سے زبان اردو میں بنارس ٹرانسلیشن کمیشن سے کیا گیا۔ بمطبع امریکن میشن لودیانا واسطے امریکن بیسیل سوسیٹی کے اہتمام پادری ویری صاحب چھاپی گئی۔ ۱۸۶۳ء۔ ص ۵۴۹۔

مقدس، باب وہم، کا ایک اقتباس حسب ذیل ہے:-

"پھر وہاں سے اٹھ کر یرون کے پار یہودیہ کی سرحدوں میں آیا اور لوگ اس پاس پھر جمع

ہوئے اور وہ اپنے دستور کے موافق پھر انہیں تعلیم کرنے لگا اور فریسیوں نے اُنہیں اس کے امتحان کی راہ سے اس سے پوچھا۔ کیا روا ہے کہ مرد جو رو کو طلاق دے۔ اُس نے انہیں جواب میں کہا کہ موسیٰ نے تمہیں کیا حکم دیا ہے۔ وہ بولے موسیٰ نے تو اجازت دی ہے کہ طلاق نامہ لکھ کے طلاق دیں۔ تب یسوع نے جواب دیا اور انہیں کہا۔ اس نے تمہاری سخت دلی کے سبب سے تمہارے لیے یہ حکم لکھا۔ لیکن خلقت کی ابتداء سے تو خدا نے انہیں ایک نر اور ایک مادہ بنایا۔ اس سبب سے مرد اپنے ماں باپ کو چھوڑے گا اور اپنی جو رو سے ملا رہے گا اور وہ دونوں ایک تن ہوں گے۔ سو وہ اب دو تن نہیں بلکہ ایک تن ہیں۔ پس جسے خدا نے جوڑا ہے آدمی جدا نہ کرے۔ اور گھر میں ہو کے اس کے شاگردوں نے اس سے اس بات کی بابت پوچھا۔ اس نے انہیں کہا جو کوئی جو رو کو چھوڑے اور دوسری سے بیاہ کرے تو اس کی نسبت زنا کرتا ہے۔ اور اگر جو رو اپنے شوہر کو چھوڑ دے اور دوسرے سے بیاہی جائے تو وہ بھی زنا کرتی ہے۔ (ص ۹۷)

۱۴۱، کتاب مقدس؛ پرانا عہد نامہ۔ جلد اول یعنی جس میں سب کتابیں پیدائش سے لے کر آستر تک مندرج ہیں۔ بمطبع امریکن مشن، لودیانا، واسطے نارٹھ انڈیا بیبل، سویٹھی کے ہاتھام پادری ویری صاحب چھاپی گئی۔ ۱۸۷۳ء

۱۵۱، کتاب مقدس؛ پرانا عہد نامہ۔ جلد دوم یعنی جس میں سب کتابیں ایوب سے ملاکی تک مندرج ہیں۔ بمطبع امریکن مشن لودیانا، واسطے نارٹھ انڈیا بیبل سویٹھی کے ہاتھام پادری ویری صاحب چھاپی گئی۔ ۱۸۷۳ء

۱۶۱، توریت مقدس :- سرورق غائب۔ طباعت قدیم۔ لیتھو۔ ص ۲۰۶۔

اس کتاب کے تین حصے ہیں۔ پہلا حصہ دنیا کی پیدائش کے بیان سے شروع ہوتا ہے۔ دوسرا بنی اسرائیل کے یسوع کے ساتھ کنگاں میں داخل ہونے کے بیان سے اور تیسرا یہوداہ کے بادشاہ حزقیالہ کے عمل سے شروع ہو کر یہودیوں کی اسیری کے باقی احوال پر ختم ہوتا ہے۔

۱۷۱، متی کی انجیل :- شائع کردہ برٹش اینڈ فارن بائبل سوسائٹی، لاہور۔ ص ۶۲

پریس کا نام اور نہ، طباعت و رنج نہیں۔ مندرجہ ذیل اقتباس مضمون اور عبارت دونوں کے لحاظ سے قابل توجہ ہے۔

”یسوع شریعت کو پورا کرنے اور کرانے والا۔“

”یہ نہ سمجھو کہ میں تورات یا نبیوں کی کتابوں کو منسوخ کرنے آیا ہوں۔ منسوخ کرنے نہیں بلکہ پورا کرنے آیا ہوں کیوں کہ میں تم سے پہلے کہتا ہوں کہ جب تک آسمان اور زمین ٹل نہ جائیں ایک نقطہ یا ایک شوشہ تورات سے ہرگز نہ ٹلے گا۔ جب تک سب کچھ پورا نہ ہو جائے۔ پس جو کوئی ان چھوٹے سے چھوٹے حکموں میں سے بھی کسی کو توڑے گا اور یہی آدمیوں کو سکھائے گا وہ آسمان کی بادشاہت میں سب سے چھوٹا کہلائے گا۔ لیکن جو ان پر عمل کرے گا اور ان کی تعلیم دے گا، وہ آسمان کی بادشاہت میں بڑا کہلائے گا کیوں کہ میں تم سے کہتا ہوں کہ اگر تمہاری راست بازی فقیہوں اور فریسیوں کی راست بازی سے زیادہ نہ ہوگی تو تم آسمان کی بادشاہت میں ہرگز داخل نہ ہوں گے۔“ (ص ۱۸)

(۱۸) زیور :- شائع کردہ پنجاب ریجنس بک سوسائٹی، لاہور۔ بار دوم ۱۹۰۴ء ص ۱۲۹۔
(۱۹) پرانا عبدنامہ :- یہ نسخہ ناقص ہے۔ زیور کی کتاب سے شروع ہو کر آخر تک چلا جاتا ہے۔ شروع سے (۶۸۴) صفحے اس جلد میں نہیں ہیں۔ آخری صفحے کا نمبر (۱۱۲۳) ہے۔ ٹائپ۔ مطبعہ و نہ طباعت لا معلوم۔

(۲۰) بیبل کی نقلیں :- مترجمہ ریورنڈ جے۔ ایف۔ ایلان REV. J.F. ULMANN شائع کردہ مٹھوڈسٹ پبلشنگ ہاؤس لکھنؤ۔ طبع اول ۱۸۸۶ء ص ۳۸۶۔

”یسوع ایک جنم کے اندھے کو بینائی دیتا ہے۔“

”پھر اس نے جاتے ہوئے ایک شخص کو جو جنم کا اندھا تھا دیکھا اور اس کے شاگردوں نے اس سے پوچھا کہ اے زبی گناہ کس نے کیا، اس شخص نے یا اس کے ماں باپ نے کہ یہ اندھا پیدا ہوا۔ عیسیٰ نے جواب دیا نہ تو اس شخص نے گناہ کیا اور نہ اس کے ماں باپ نے لیکن یوں ہوا تاکہ خدا کے کام اس میں ظاہر ہوں۔ یہ کہہ کے

اس نے زمین پر تھوکا اور تھوک سے مٹی گوندھی اور وہ مٹی اس اندھے کی آنکھ پر لپک کی اور اس سے کہا کہ جا اور سلو آم کے حوض میں جس کا ترجمہ بھیجا ہوا ہے، نہا۔ تب وہ جل کے نہایا اور سینا ہو کے آیا۔“ (ص ۱۴۳)

توریت، انجیل اور ان کے بعض حصوں کے یہ ہیں ترجمے وہ ہیں جو مجھے مختلف کتب خانوں میں مل سکے۔ ان کے علاوہ ایک ترجمے کا ذکر گارساں داسی نے اپنے خطبات میں کیا ہے۔ یہ پادری ماتھر کا ترجمہ انجیل ہے، جو رومن رسم الخط میں ہے۔ اور جس کے حاشیے پر اصل انجیل بھی درج ہے۔ یہ ترجمہ لندن میں چھپا تھا۔ اس کی نسبت داسی اپنے گیارہویں خطبہ مورخہ ۲ دسمبر ۱۸۷۶ء میں لکھتا ہے۔

برطانیہ اور ممالک غیر کی انجمن انجیل نے انجیل کا جو دل پذیر ترجمہ گزشتہ سال شائع کیا اسے یقیناً اردو زبان کی چوٹی کی کتابوں میں گننا چاہیے یہ ترجمہ اس لیے اور بھی عمدہ اور معتبر ہے کہ ایک مشہور بندوستانی فاضل نے اس کام میں ہاتھ بٹایا ہے۔

یائیل اور اس کے مختلف حصوں کی تفسیریں ^۱ مسیحی مبلغین نے یائیل اور اس کے مختلف حصوں کے ترجموں کے علاوہ ان کی تفسیریں

بھی اردو زبان میں کثرت سے لکھی ہیں۔ ان میں سے انیس تفسیریں جن کو دیکھنے کا مجھے موقع ملا حسب ذیل ہیں:

(۱) ”ترجمہ مزامیر با شرح و تفسیر“ تالیف پادری یوسف آون۔ نارتھ انڈیا ٹریکٹ سوسائٹی کی مدد سے مزاپور کے یتیموں کے چھاپہ خانہ میں ۱۸۶۱ء میں چھاپی گئی۔ ص ۵۳۴۔ رسم الخط رومن۔

(۲) ”تفسیر انجیل یوحنا مقب بہ متہی الافکار“ اس کتاب کو عام فائدے کے لیے پادری رابرٹ کلارک، ایم۔ اے، سکریٹری چرچ مشن سوسائٹی پنجاب و سندھ نے اور پادری مولوی عماد الدین لاہر ٹوی ڈی نے امرتسر میں مل کے تصنیف کیا اور کرپین نالج سوسائٹی کے لیے امریکن مشن پریس، بوردیانہ میں پادری سی۔ بی نیوٹن صاحب کے اہتمام سے چھپی۔ ۱۸۸۸ء ذوق اول، ص ۵۰۴۔

تفسیر کا نمونہ حسب ذیل ہے۔

” (۱) ابتدا میں کلمہ تھا اور کلمہ خدا کے ساتھ تھا اور کلمہ خدا تھا۔

(اسے ۸ تک) کلمہ کے مجسم ہونے کا بیان ہے۔ اس آیت کا مضمون بہت ہی گہرا ہے۔ اگستین صاحب کہتے ہیں کہ یوحنا جس کا لقب رعد کا فرزند ہے (مقس ۳، ۱۸۰) اپنی انجیل گرج کے ساتھ شروع کرتا ہے۔

اس آیت میں تین جملے ہیں۔ پہلا جملہ (ابتدا میں کلمہ تھا) لفظ "تھا" تینوں جملوں میں ہے اور اس پر زور ہے اور یہ زور آیت ۳ کے لفظ ہوئیں کے مقابلے میں ہے یعنی کلمہ موجود تھا۔ ازل سے اور سب چیزیں معدوم تھیں لیکن کلمہ نے ان کو معدوم سے موجود کر دیا (۸ - ۵۸) کلمہ کہتا ہے کہ پیشتر اس کے کہ ابراہیم ہوں میں ہوں (ابتدا)۔ یہ موجودات کی ابتدا کا ذکر ہے کیونکہ وجود ازل کے لیے ابتدا اور انتہا نہیں ہے۔ رسول کا مطلب یہ ہے کہ ابتدا خلقت کے پرلی طرف یعنی موجودگی زمانہ سے برے کلمہ تھا جو خالق کل کائنات کا ہے۔

(ف ۱) خدا کے لیے نہ ابتدا ہے نہ انتہا۔ اور ہر چیز کے لیے جو اللہ کے سوا ہے ابتدا ہے۔ جن لوگوں نے وہ زندگی پائی ہے جو اللہ میں ہے وہ ابد تک اس کے ساتھ زندہ رہیں گے اور یہی حیات ابدی ہے جو یسوع آدمیوں کو بخشتا ہے....." (ص ۵)

۳، "تفسیر انجیل: سرورق غائب۔ ص ۶۲۳۔ اس کتاب کے پہلے چار صفحات میں "عدم تحریف کلام الہی" کی متعدد دلیلیں دی ہیں اس کے بعد متی کی انجیل سے تفسیر شروع کی ہے۔

۴، "تفسیر کتاب یوحنا عارف کا مکاشفہ" مولفہ پادری، ای۔ ایچ۔ ایم۔ والر صاحب شائع کردہ کریمین نالج سوسائٹی، انارکلی لاہور، سال ۱۹۱۲ء ص ۴۱۲۔

۵، "تفسیر کتاب رسولوں کے اعمال" مولفہ پادری ٹی۔ واکر صاحب، ایم۔ اے۔ شائع کردہ کریمین نالج سوسائٹی، انارکلی، لاہور۔ مطبوعہ رفاہ عام ایسٹم پریس، لاہور۔ سال ۱۹۲۲ء ص ۶۰۔

تیسرا باب

"اسے ۱۰۔ لنگڑے آدمی کا شفا پانا"

۱۔ پطرس اور یوحنا دعا کے وقت یعنی تیسرے پہر سیکل کو جا رہے تھے۔ پطرس اور یوحنا

رسولوں میں یہ سرکردہ اشخاص تھے۔ اپنی سرگرمی اور محبت کے باعث مشہور تھے۔

وہ گہرے دوست اور ہم خدمت رہے تھے۔

لوقاہ :- ۱۰ + ۲۲ + ۸ + یوحنا ۳۰ : ۳ و ۴ - اس کے علاوہ ان کا اکٹھا ذکر ۴ : ۳۱ + ۱۳ : ۱۴ میں آتا ہے۔

دعا کے وقت :- یہودیوں میں تین اوقات کی نماز کا دستور تھا جس کی بنیاد غالباً زبور

۵۵ : ۱۷، اور دانیال ۱۰ : ۶ پر تھی۔ یہ اوقات تھے،

تیسرا گھنٹہ (۲ : ۱۵) چھٹا گھنٹہ (۱۰ : ۹) اور نواں گھنٹہ۔ یہ ہمارے لیے کیسا اچھا نمونہ

ہے کہ فضل کے مقررہ وسائل کو بڑی سرگرمی اور پابندی سے استعمال کریں۔ اہل مشرق

ان مقررہ اوقات نماز سے بخوبی واقف ہیں۔ اہل زردشت کی طرح اہل اسلام ہر روز

پانچ مقررہ اوقات پر نماز ادا کرتے ہیں اور اہل ہنود طلوع اور غروب آفتاب کے وقت

اپنی پوجا پاٹ کرتے ہیں۔

تیسرے پہر : یا نواں گھنٹہ آج کل کے تین بجے دن کے قریب تھا۔ (۲ : ۱۵ کی تشریح

دیکھو) دوپہر اور غروب آفتاب کے مابین کبھی شاید دن کی روشنی کے گھٹنے پڑھنے کے

مطابق آگے پیچھے ہوگا۔ یہ تیسرا پہر سیکل میں شام کی قربانی چڑھانے کا وقت تھا نئے عہد نامہ

میں اس نویں گھنٹے یا تیسرے پہر کی طرف کئی اشارے پائے جاتے ہیں۔۔۔ (ص ۱۲۲)

(۶) اعمال کی تفسیر، سرورق غائب نسخہ قدیم، بڑی تقطیع، ص ۶۲۲۔

(۷) اجار کی کتاب کی تفسیر، بطور سوال و جواب، مصنفہ پادری جے۔ جے۔ نوکس مطبوعہ مفید عام

پریس، لاہور ۱۹۲۱ء ص ۱۸۷۔

دیباچے میں لکھتے ہیں :-

بہترے مسیحی اجار کی کتاب پڑھنے سے کم فائدہ اٹھاتے ہیں۔ اس لیے کہ

جن قربانیوں کا بیان اس میں پایا جاتا ہے ان کے معنی وہ نہیں سمجھتے اگر وہ۔

ایک ایک قربانی سے مسیح کی تصویر کھینچ سکتے تو پڑھنے سے بہت زیادہ

فائدہ ہوتا۔ یہ ساری قربانیاں مسیح کی طرف اشارہ کرتی ہیں وہ اس کی پیشکش

نشانیوں ہیں۔ وہ آئندہ کی اچھی چیزوں کی پرچھائیاں ہیں۔ وہ آسمانی چیزوں

کی نقلیں ہیں۔۔۔

تفسیر کا ایک ٹکڑا حسب ذیل ہے۔

سوال ۸۔ لفظ قربانی کے معنی بتاؤ۔

جواب۔ یہ عبرانی لفظ ہے۔ قربان، جو کچھ خدا کے قریب لایا جاتا ہے، اور اس قریب لائے جانے کے فعل کو قربانی کہتے ہیں۔ چنانچہ عیلم تھا کہ کوئی خدا کے حضور خالی ہاتھ نہ آئے (زخروج ۲۳: ۱۵) اور نیز جس چیز کے ذریعے سے گنہگار انسان خدا کے قریب سلامتی سے پہنچے وہ بھی قربانی کہلاتی ہے اور اس کتاب میں ان چیزوں کا بیان پایا جاتا ہے جن کے وسیلے سے بنی اسرائیل خدا کے خیمے کے اندر جانے پاتے تھے اور جن چیزوں کے ذریعے سے خدا کے قریب پہنچتے تھے۔

سوال ۹۔ یہ کیوں حقیقی قربانی گنا جاتا ہے؟

جواب ۱۔ اس لیے کہ وہ مجسم ہو کے ہم سمجھوں کے قریب آیا۔
ب۔ اس لیے کہ وہ ہم کو خدا کے قریب پہنچاتا ہے۔ اس کی قربانی سے ہم کو خدا کی نزویگی اور قربت حاصل ہوتی ہے۔

ج۔ اس لیے کہ وہ ازل سے خدا کے قریب تھا۔

د۔ اس لیے کہ وہ کل بنی آدم کے لیے قربان ہوا (ص ۳)

(۸) "پیدائش کی کتاب کی تفسیر"۔ از پادری کینن سیل۔ مترجمہ سٹرائی۔ جوزف شائع کردہ کرسچین

نالنج سوسائٹی، پنجاب۔ سنہ طباعت درج نہیں۔ مطبوعہ وکٹوریہ پریس، بٹالہ۔ ص ۱۹۴۔

(۹) "تفسیر مرقس" مصنفہ پادری جے۔ علی بخش۔ مطبوعہ پنجاب ریلیجیوں بک سوسائٹی پریس، لاہور

۱۹۲۵ء ص ۲۵۶۔

(۱۰) "تفسیر متی" مصنفہ پادری ڈاکٹر ریوا اسٹینٹن صاحبہ پی ایچ۔ ڈی۔ مترجمہ پادری طالب الدین

صاحب۔ شائع کردہ کرسچین نالنج سوسائٹی، انارکلی، لاہور۔ پنجاب ریلیجیوں بک سوسائٹی پریس، لاہور

۱۹۲۸ء ص ۸۰۰۔

(۱۱) "تفسیر زبور" از پادری جے علی بخش صاحب۔ پنجاب ریلیجیوں بک سوسائٹی پریس، لاہور۔

سنہ درج نہیں۔ ص ۵۵۲۔

اقتباس از دیباچہ ۱۔

- ۱۰ زبور کی کتاب نظم میں لکھی گئی۔ یہ نظم اس قسم کی ہے جو بلجے پر گائی اور بجائی جاتی تھی، جس میں دل کے گہرے جذبات کا اظہار ہوتا تھا، جیسے واسوخت ریختہ وغزل وغیرہ میں ہوتا ہے۔ اور اس قسم کی نظم قدیم زمانے سے مروج ہے اور عبرانی نظم عموماً اسی قسم کی ہے۔ قدیم اسرائیل میں شانبارہ یا نامک کی طرز کی نظم کا رواج نہ تھا۔ چونکہ عہد عتیق نبی اسرائیل کی دینی تاریخ ہے۔ اسی طرح زبور کی کتاب دینی نظم کی کتاب ہے اس میں ایسی نظموں کا ایک مجموعہ پایا جاتا ہے۔ عہد عتیق کی باقی کتابوں میں خدا انسان سے متکلم ہے۔ لیکن زبور کی کتاب میں انسان خدا سے متکلم ہے اور اپنے دلی خیالات و جذبات کو خدا کے سامنے ظاہر کرتا ہے۔ زبور کی کتاب میں یہ دکھلایا گیا ہے کہ اخلاقی شرع انسانی رفتار و گفتار کی رہنما ہے اس لیے عبادت کی ریت و رسوم کو اس نے خیر مقدم کہا اور سیکل میں خدا کے حضور میں حاضر ہونے پر خوشی کا اظہار کیا۔۔۔۔۔ (ص ۱۳)
- (۱۲) "عبرانیوں کے نام کے خطوط کی تفسیر بطور سوال و جواب" ۱۔ مصنفہ پادری جے جے لوکس صاحب۔ مطبوعہ پنجاب ریجنس بک سوسائٹی پریس، لاہور ۱۹۲۱ء ص ۶۸۷۔
- ۱۳، "گر تھیوں کے نام مقدس پولوس کے دوسرے خط کی تفسیر" مصنفہ پادری آر تھر کرایتھ ویٹ صاحب۔ مترجمہ مشر بہاری لال ریپارام۔ شائع کردہ کرپین نانج سوسائٹی لاہور۔ مطبوعہ مسیحی پریس۔ لاہور۔ ۱۹۲۶ء ص ۲۰۱۔
- ۱۴، "تفسیر نامہ رسول پولوس بنام فلیپیان" ۱۔ از پادری ٹی۔ واکر صاحب۔ کرپین نانج سوسائٹی لاہور۔ مطبوعہ پنجاب ریجنس بک سوسائٹی پریس، لاہور۔ ۱۹۲۲ء ص ۲۷۲۔
- (۱۵) "تھسلینکیوں کو پولوس رسول کے پہلے خط کی تفسیر" ۱۔ از پادری جے جے لوکس صاحب مطبوعہ مشن پریس، الہ آباد۔ ۱۹۲۸ء ص ۲۰۷۔
- ۱۶، "تھسلینکیوں کے دوسرے خط کی تفسیر" از پادری جے جے لوکس صاحب مطبوعہ مشن پریس، الہ آباد۔ ۱۹۲۷ء ص ۱۷۸۔
- ۱۷، "یعقوب رسول کے خط عام کی تفسیر" از پادری جے جے۔ ایچ۔ آر لین صاحب ایم۔ اے ایم

ڈی۔ مطبوعہ پنجاب ریجنس بک سوسائٹی پریس لاہور ۱۹۳۳ء ص ۱۲۰۔
 (۱۸) "پولوس رسول کے خط بنام افسیون کی تفسیر" ۱۔ مصنفہ ڈاکٹر ایچ۔ ارین صاحب ایم۔ اے
 ایم۔ ڈی۔ مطبوعہ شری بال مکند اسٹیم پریس، لاہور ۱۹۲۶ء ص ۱۲۴۔
 (۱۹) "خروج کی کتاب کے مضامین کا مجموعہ بطور سوال و جواب"؛ مصنفہ پادری جے جے لوکس صاحب
 مطبوعہ پنجاب ریجنس بک سوسائٹی پریس، لاہور ۱۹۲۸ء ص ۱۵۷۔
 پادری لوکس صاحب نے اپنے عام طرز تفسیر کے مطابق اس کتاب کے دیباچے میں بھی سوال
 و جواب کا التزام رکھا ہے۔

(۱) مسیحی مطبوعات میں سب سے قدیم کتاب جو میری نظر سے گزری وہ
متفرق کتابیں "صلوٰۃ الجماعت کی کتاب" ہے۔ یہ ۱۸۲۵ء میں چرچ مشن پریس کلکتہ
 میں ۴، ۵۳۹ صفحات پر چھپی تھی۔ اس کے چند اقتباسات عقائد دین کے ذیل میں اس باب کے
 شروع میں دیے جا چکے ہیں، جن سے زبان کا انداز معلوم ہوتا ہے۔ سرورق کے ذیلی عنوان میں انگریزی فقرہ
 TRANSLATED INTO HINDUSTANI کا ترجمہ "زبان اردو میں مترجم ہوئی" کیا گیا
 ہے۔ اس سے ظاہر ہے کہ مترجم کے نزدیک ہندوستانی اور اردو ایک ہی زبان کے دو نام ہیں۔
 اس کتاب میں عقائد کے علاوہ کلیسا کے رسوم و دستور، صبح و شام کی نماز کے احکام اور مختلف
 اوقات کی دعائیں درج ہیں۔

(۲) کتاب طریق الحیات"؛ مطبوعہ امریکن پریسیڈینٹ مشن پریس، لودیانا۔ ۱۸۴۶ء ص ۳۱۴۔
 ٹائپ نسلیق۔ اس میں حضرت مسیح کی تعلیمات اور ان کی زندگی کے حالات بیان کیے گئے ہیں۔
 ضمناً دوسرے مذاہب سے مقابلہ کر کے عیسائی مذہب کی برتری ثابت کرنے کی بھی کوشش
 کی گئی ہے بولف کا نام درج نہیں۔ نمونہ عبارت حسب ذیل ہے :-

"عیسیٰ مسیح کی نجات ایک دوا ہے کہ رحیم و کریم خدا نے اپنی بے انتہا رحمت کے دواخانہ
 سے عنایت فرمائی ہے تاکہ وہ لوگ جو باطنی بیماری میں پھنسے ہیں، اپنے دلی دکھ درد
 سے صحت و شفا پائیں اور آپ حیات کا چشمہ اور ہمیشہ کی زندگی کا ایک ایسا ذروت ہے کہ

مشن پریس، لودیانا، بار اول، ۱۸۸۲ء ص ۲۴۱۔

۶، ”مسیحی کی خوش وقت زندگی کا بھید“، مصنفہ ہینا اسمتھ۔ مترجمہ بابو یونس سنگھ، مشن پریس،

الہ آباد، ۱۸۸۹ء ص ۲۲۷۔ رومن رسم الخط۔

”مسیح کے ساتھ یکتائی حاصل کرنے کا بیان“

”ایمانداروں کی روح کے ساتھ خدا کے جتنے سلوک ہیں ان کا یہی مطلب ہے کہ اس کو اپنے ساتھ ایک کر لے تاکہ ہمارے خداوند کی وہ دعا پوری ہو کہ وہ سب ایک ہوں جیسا کہ تولے باپ مجھ میں ہے اور میں تجھ میں ہوں، کہ وہ سبھی ہمارے ساتھ ایک ہوں“..... میں ان میں اور تو مجھ میں تاکہ وہ ایک میں کامل ہوں اور تاکہ دنیا جانے کہ تو نے مجھے بھیجا ہے اور انھیں پیار کیا ہے جیسا کہ تو نے مجھے پیار کیا ہے۔ خدا نے دنیا کے پہلے ہی یہ جلالی ارادہ کیا کہ ایمانداروں کی روحوں کو اپنے ساتھ ایک کر لے۔ یہ وہ بھید ہے جو زمانہ در زمانہ اور پشت در پشت بنی آدم کی نظر سے چھپا ہوا تھا اور مسیح کے جسم ہونے کے باعث سے پورا ہو گیا۔ یہ کلام میں کھول دیا گیا ہے اور اس کی سچائی کا یقین بہترے ایمانداروں نے اپنے تجربے سے حاصل کیا ہے.....

(ص ۱۴۲)

۷، ”آئینہ دل“، شائع کردہ پنجاب ریجنس بک سوسائٹی، مبلوے مشن پریس، لودیانا ۱۸۹۹ء ص ۶۰۔ یہ ایک مصور کتاب ہے جس میں انسان کی تصویر بنا کر اس کے اندر مختلف جانوروں کی شکلیں کھائی ہیں اور انسان کے مختلف جذبات کو ایک ایک جانور سے تشبیہ دے کر ان کی تشریح کی ہے مثلاً:-

”دل کے دلہنے بازو کے اوپر کی طرف پہلا جانور خوش رنگ مور ہے جو اپنے چکے ہونے پر زبال کو اٹھائے ہوئے غور سے اگڑتا اور اترتا ہوا دوسرے جانوروں کو خود پسندی اور گھمنڈ سے دیکھ رہا اور نفرت کرتا ہے۔ یہ پرندہ انسانی غور کا ایک نشان ہے... مور کے نیچے لومڑی ہے۔ جب کہ اس کا کام اپنے زور سے نہیں ہو سکتا تو طرح طرح کروفریب کے پھندے لگاتی اور جید سازی کے دام بھپاتی ہے، کس واسطے کہ یہ دوسرے

جانوروں کی نسبت دعا بازی میں بڑی اتساہ اور فریبیوں کی پیشوا ہے.....“

(ص ۱۶)

(۸) ”مسیح کا نمونہ“۔ مولفہ ڈاکٹر اشاکر صاحبہ مفید عام پریس، لاہور۔ ۱۹۰۵ء ص ۲۸۸۔

اس کتاب میں حضرت مسیحؑ کی تعلیمات سے قطع نظر کر کے صرف آپ کی عملی زندگی کا بیان ہے

اور اسی کو نمونے کے طور پر تقلید کے لیے پیش کیا گیا ہے۔ مترجم کا نام درج نہیں۔

(۹) ”مسیح کی پیروی“۔ شائع کردہ پنجاب ریجنس بک سوسائٹی لاہور۔ سنہ درج نہیں۔ ص ۴۴۴۔

یہ تاس کے کمپس کی مشہور کتاب AMITATION OF CHRIST کا ترجمہ ہے۔ مترجم کا نام

نہیں لکھا۔

(۱۰) ”حل مشکلات“۔ یعنی خدا اور دنیا کی نسبت مسیحی مذہب کی رائے، حصہ اول۔

از ریورنڈ جیمس آر۔ JAMES ORR۔ مترجمہ پادری طالب الدین۔ نول کشور پریس، لاہور

۱۹۱۱ء ص ۲۰۰۔

(۱۱) ”یسوع مسیح کا احوال“۔ مولفہ ہیری کارٹیکر صاحبہ شائع کردہ پنجاب ریجنس بک سوسائٹی

لاہور۔ ۱۸۹۵ء ص ۱۹۸۔

”اس کتاب کا ہر ایک لفظ پاک نوشتوں سے لیا گیا ہے۔ مسیح کی زندگی اور موت کا

احوال بھی بلا تغیر اور تبدل چاروں انجیلوں سے اقتباس کیلئے مختلف حوادث و

تمثیلات وغیرہ جیسا کہ ہر ایک رسول نے بیان کی ہے تاریخ و ارجح کی گئی ہے۔“

(پیش لفظ)

(۱۲) ”یسوع مسیح کی گرفتاری اور موت“۔ مولفہ ڈاکٹر جیمس اشاکر صاحبہ۔ شائع کردہ پنجاب

ریجنس بک سوسائٹی۔ مفید عام پریس، لاہور۔ ۱۹۰۵ء ص ۲۰۸۔

(۱۳) ”زندہ مسیح اور اناجیل اربعہ“۔ مصنفہ ڈاکٹر آر۔ ڈبلیو۔ ڈیل صاحبہ۔ مترجمہ پادری طالب الدین

صاحب۔ پنجاب ریجنس بک سوسائٹی۔ لاہور۔ ۱۹۰۵ء ص ۲۳۲۔

اقتباس از ویباچہ مترجمہ۔

”اس علم اور ایجاد کے زمانہ میں وہ لوگ جو مسیح کو نہیں جانتے، تعجب کرتے ہیں کہ عیسائی

باوجود سائنس کی روشنی کے اس بیسویں صدی میں بھی ان باتوں کو ماننے چلے آتے ہیں جو ان لوگوں کے زعم میں بازیچہ طفلان سے بڑھ کر نہیں۔ آر۔ ڈبلیو۔ ڈیل صاحب، ال، ال، ڈی نے اپنی کتاب زندہ مسیح اور اناجیل اربوہ کے دیباچے میں مختصر طور پر ان حملات کی کیفیت رقم کی ہے، جو موجودہ زمانہ میں مذہب عیسوی پر کیے گئے ہیں۔ ان کے ملاحظے سے معلوم ہو جاتا ہے کہ مسیحیت کے مخالف کس نظر سے اس کو دیکھ رہے ہیں۔ صاحب موصوف نے ان کی مخالفت کا خاکہ کھینچنے کے بعد مدلل اور عام فہم طور پر دکھایا ہے کہ مسیح کے پیرو کیوں اب بھی اس کے لیے جان دینے کو تیار ہیں!

(ص ۵)

- (۱۴) مسیح کے خاص دوست، مصنف پادری جے، آر، ملر صاحب۔ مترجمہ پادری رلیارام صاحب۔ پنجاب ریجنس بک سوسائٹی، لاہور۔ مطبوعہ مفید عام پریس، لاہور۔ ۱۹۲۲ء ص ۱۲۲۔
- (۱۵) "حیات و خطوط پولوس"، مولف پادری جے پٹرسن اسمائٹھ صاحب۔ مترجمہ پادری طالب الدین صاحب۔ پنجاب ریجنس بک سوسائٹی پریس، لاہور۔ ۱۹۲۹ء ص ۲۰۸۔
- (۱۶) "صلیب دلانے والے"۔ مولف پادری ڈبلیو۔ ایم۔ رائٹرن صاحب ایم۔ اے۔ مترجمہ عبدالمجید خاں بی۔ اے مشعل پریس، کھنڈر ضلع انبالہ۔ ۱۹۲۵ء ص ۸۲۔
- (۱۷) "بارہ ضروری سوالات مسیح کے بارے میں"۔ مصنف پادری سی۔ ای۔ میکارتھنی صاحب۔ مترجمہ ٹاکٹر آئی۔ یو۔ ناصر صاحب۔ مرکسائل پریس، لاہور۔ ۱۹۲۷ء ص ۲۴۰۔
- یہ سوالات حسب ذیل ہیں۔ ان کے جوابات تفصیل کے ساتھ ایک ایک باب میں دیے گئے ہیں۔

- ۱، کیا مسیح کنواری مریم سے پیدا ہوا۔ ۲، کیا مسیح نے نبوت کو پورا کیا ۳، کیا مسیح کی تعلیم اصلی تھی ۴، کیا مسیح نے بحیرہ دکھائے ۵، کیا مسیح ابن اللہ تھا ۶، کیا مسیح ہمارے گناہوں کے لیے مر گیا۔ ۷، کیا مسیح مردوں سے جی اٹھا ۸، کیا مسیح آسمان پر صعود کر گیا ۹، کیا مسیح پھر آئے گا ۱۰، کیا یسوع مسیح اور پولوس کی تعلیم میں اختلاف ہے۔ ۱۱، کیا کوئی دوسرا یسوع ہو سکتا ہے (۱۲) کیا مسیح کے نئے مخالف پیدا ہو گئے ہیں۔

(۱۸) "دنیا کا سب سے بڑا نائٹک"۔ مصنفہ پادری۔ ای۔ سی۔ ٹیووک صاحب۔ مترجمہ تھانیل نور
ماہی و عبدالمجید خاں۔ مشن پریس کھنڈ، ضلع انبالہ۔ ۱۹۴۳ء ص ۷۲۔

اس کتاب میں انجیل کے واقعات ڈرائے کے طرز میں بیان کیے گئے ہیں۔ اس کی ترتیب انجیل
مقدس کے مطابق ہے۔ ڈرائے میں مکالمہ نہیں ہے صرف نظارے دکھائے گئے ہیں مثلاً

"پہلا ایکٹ

"پہرا امید آغاز

"کوئی بڑی بات واقع ہونے والی ہے

مقدس مرقس مسیح کی پیدائش کا ذکر نہیں کرتا جو کہ مقدس لوقا اور متی کی انجیلوں
میں درج ہے مگر ابتدا میں اس کی انجیل کو پڑھنے والوں کی امیدوں میں بھی اس وجہ
سے طوفان پیدا ہو جاتا ہے کہ کچھ واقع ہونے کو ہے جو اپنی نوع میں معمول کے واقعات
سے بالکل نمایاں ہے۔

پہلا نظارہ برلب یرون

نقیب اور کردار اعلیٰ

مقدس مرقس کی انجیل کی ابتدائی آیات میں یہ اشارہ پایا جاتا ہے کہ ایک شاہی جلوس
گزر رہا ہے۔ اس جلوس کا مقدم شخص یوحنا بپتسمہ دینے والا پہلے گزر چکا ہے۔ پس اس
سے یقین ہوتا ہے کہ نائٹک کا کردار اعلیٰ بہت دوپہچھے نہیں ہے۔ جلد ہی وہ
سلنے آتا ہے اور یسوع کے نام سے اس کا تعارف کرایا جاتا ہے۔ وہ از حد سادہ لباس میں
لبوس ہے اور اپنے ہی نقیب کا مطمح نظر آتا ہے۔ وہ اسے بپتسمہ دیتا ہے مگر اس
نظارہ کا اختتام یوں ہوتا ہے کہ آسمان سے غیر معمولی قوت کا مظاہرہ ہوتا ہے۔ ایک
الہی آواز سنائی دیتی ہے، جو یسوع کے بارے میں اعلان کرتی ہے "یہ خدا کا بیٹا ہے"

(ص ۸-۹)

(۱۹) "ابن حور"۔ "یا مسیح موعود کی داستان" تصنیف لیوولیس صاحب۔ مترجمہ، ای۔ ایل۔ جبری
صاحب۔ پنجاب ریجنس بک سوسائٹی، لاہور۔ مطبوعہ اتحاد پریس، لاہور ۱۹۴۳ء ص ۲۵۶۔

یہ افسانہ انجیل کی ایک کہانی پر مبنی ہے۔

۲۰، قیامت مسیح: نو لکھا ہوا براہ مولف پادری ٹھا کر اس ایم۔ اے۔ پنجاب ریجنس بک سوسائٹی پریس، لاہور۔ ۱۹۲۷ء ص ۱۱۸۔

اس کتاب کا اصل موضوع یہ ہے کہ خداوند مسیح کا مردوں سے جی اٹھنا اس کی الوہیت اور خدا کا بٹیا ہونے کا ثبوت ہے۔

۲۱، "حقوق و فرائض نسواں": مصنف پادری جے۔ ایچ۔ آر بن صاحب پنجاب ریجنس بک سوسائٹی پریس، لاہور۔ ۱۹۲۸ء ص ۶۴۔

۲۲، دعائیں اور مناجاتیں: خلوقی اور خانگی عبادت کے لیے، مترجمہ پادری ولیم میچن صاحب، شائع کردہ نارٹھ انڈیا کرپشن ٹریکٹ اینڈ بک سوسائٹی، الہ آباد مشن پریس الہ آباد۔ ۱۹۲۸ء ص ۱۰۴۔ اس کتاب میں سال کے ہر سہفتے کے لیے علیحدہ علیحدہ دعائیں اور مناجاتیں درج ہیں۔

۲۳، "بہترین مسیحی گھر": مصنف منرا ایف۔ ڈی۔ وارث۔ پنجاب ریجنس بک سوسائٹی پریس، ۱۹۲۳ء ص ۹۶۔

۲۴، "مشرقی پیشوا": مترجمہ جے۔ آر۔ چمبر صاحب۔ شائع کردہ کرپشن لٹریچر سوسائٹی، الہ آباد۔ ۱۹۳۴ء ص ۲۴۸۔

اس میں قرونِ اولیٰ کے مسیحی مبلغین کے حالات بیان کیے گئے ہیں۔

۲۵، "مسیحی دین اور اخلاق": مصنف پادری ہنری ویس صاحب۔ مترجمہ پادری جے علی بخش صاحب۔ پنجاب ریجنس بک سوسائٹی، لاہور۔ مطبوعہ مفید عام پریس لاہور۔ ۱۹۰۵ء ص ۲۱۲۔ اقتباس از تمہید حصہ اول:

"مشائین کے اس سلسلے کا مقصد یہ ہے کہ مسیحی عقیدے کے بارے میں جو شہادت انسان کی اخلاقی ذات یا طبیعت سے ملتی ہے اس کو ظاہر کرے اور اس میں ایسے لوگوں کے اعتراضوں کا جواب دیا گیا ہے جو اخلاق کے اعلیٰ فرض کو مانتے ہیں لیکن اس امر کا انکار کرتے ہیں کہ مسیحی دین سے کوئی خاص مدد اخلاقی امور میں مل سکتی ہے۔ اس لیے مصنف نے پہلے یہ بیان کیا ہے کہ ہم کو حق اور ناحق کی پہچان حاصل ہے

اور پھر یہ ظاہر کرتا ہے کہ یہ پہچان یا حق و ناحق کی تمیز جو ہمیں حاصل ہے اس امر پر دلائل
کرتی ہے کہ روحانی جہان اور شخص خدا کے ساتھ ہمارا رشتہ ہے اور ہم میں روحانی تقاضے
پائے جاتے ہیں۔ مسیحیوں کا یہ دعویٰ ہے کہ یہ روحانی تقاضے سوائے مسیحی دین کے پورے
نہیں ہو سکتے۔ ساتھ ہی مصنف ان غلطیوں کو دور کرنے کی بھی کوشش کرتا ہے جو مسیحی تعلیم کے
بارے میں پائی جاتی ہیں اور وہ ظاہر کرتا ہے کہ مسیحی تعلیم انسانی تمیز اور تجربے کے مطابق ہے۔

(۲۶) 'برمیاء کی سوانح عمری اور تعلیم' : از پادری ڈبلیو۔ ایم۔ رابرٹن۔ ایم۔ لے مترجمہ عبدالمجید خاں
بی۔ لے۔ مطبوعہ مشعل پریس، کھڑا۔ سال ۱۹۷۷ء ص ۱۲۲۔

(۲۷) 'بائبل کو کس طرح پڑھنا چاہیے' : مصنف پادری آر۔ لے ٹوری صاحب۔ مترجمہ پادری طالب الدین
صاحب۔ پنجاب ریجنس بک سوسائٹی، لاہور۔ مطبوعہ فیض بخش اسٹیم پریس، فیروز پور شہر۔ سال ۱۹۰۸ء۔
ص ۱۲۸۔

(۲۸) 'عہد جدید کی کتابیں' : مصنف پادری۔ ایچ۔ جی۔ گرے صاحب و پادری۔ جے علی بخش
صاحب۔ نول کشور پریس، لاہور۔ سال ۱۹۷۹ء ص ۱۶۰۔

"عہد جدید کا بیان"

"نئے عہد نامہ کا بیان کرنے میں ہم دو باتوں کو یاد رکھیں۔

(الف) اس جلد میں ایک ہی مصنف کی ایک ہی تصنیف نہیں بلکہ مختلف مصنفوں
کی مختلف تصنیفات ہیں اور اس میں ایک ہی گواہ کی شہادت نہیں بلکہ بہت گواہوں
کی، اور وہ الگ الگ ایک دوسرے کی تائید کرتے ہیں مثلاً چاروں اناجیل مسیح کی زندگی
کے علیحدہ علیحدہ بیان ہیں۔ ان کا باہمی مقابلہ کرنے سے واقعات کی صحت ثابت ہو جاتی
ہے اسی طرح اگر اعمال کی کتاب کے بیانات کو پولوس رسول کے خطوں سے مقابلہ کریں تو
ان کی پوری موافقت ظاہر ہوگی۔ یہ جلد نو مصنفوں کی تصنیفات کا مجموعہ ہے، لیکن
تعلیمات کی بڑی بڑی باتوں میں وہ سب یکساں ہیں۔

(ب) الہام کا مسئلہ یہاں خاص طور پر زیر بحث نہیں کیوں کہ اگر بالفرض یہ کتابیں
الہامی ثابت نہ ہوں لیکن جن واقعات کا بیان ان میں قلم بند ہوا ہے وہ تواریخی طور پر

ثابت ہو جائیں تو بھی سچی دین قابل اعتبار ٹھہرے گا۔ چنانچہ اگر مسیح کی زندگی ایسی ہی پاک گزری جیسا کہ چاروں انجیلوں میں مندرج ہے اور وہ فی الواقع مردوں سے جی اٹھا تو اس کے ابن اللہ ہونے کا دعویٰ کافی طور پر ثابت ہے۔ اس امر کا ذکر اس لیے کیا جاتا ہے کہ مسیحی ہونے کے لیے ان واقعات پر ایمان لانا ضروری ہے نہ کہ کتابوں کے البام پر، کیوں کہ انسان کی نجات مسیح کی موت اور اس کے جی اٹھنے پر موقوف ہے نہ کسی کتاب پر۔

اس رسالہ کا خاص مقصد یہ ہے کہ اس امر کو جانچیں اور تحقیقات کریں کہ جو بیان

ان کتابوں میں مندرج ہے وہ تواریخی طور پر قابل اعتبار ہے۔۔۔۔۔ (ص ۱۲۰)

(۲۹) "تعلیم مسیح"۔ یعنی اناجیل اربعہ کے مطابق خداوند کی تعلیم کے خاص اصول، مولفہ رائٹ ریورنڈ ڈاکٹر ڈارسی صاحب، لارڈ بشپ آف کلورہ۔ مترجمہ ڈاکٹر آئی یو۔ ناصر صاحب۔ رفاہ عام اسٹیم پریس، لاہور، ۱۹۰۸ء۔ ص ۱۴۸۔

"کفارہ کی نسبت ہمارے خداوند کی تعلیم کا خلاصہ"

"ہمارے خداوند کی تعلیم میں کفارہ سے مراد اس نجات سے ہے جو انسان مسیح

کی موت کے ذریعہ گناہ سے حاصل کرتا ہے۔ یہ گناہوں کی معافی جو مسیح کی موت

اور خون بہانے سے ملتی ہے۔ یہ محبت کا اظہار ہے کیونکہ محبت اپنے آپ کو اس قربانی

سے بڑھ کر ظاہر نہیں کر سکتی جس سے انسان اپنی جان اپنے دوستوں کے لیے قربان

کر دیتا ہے۔ یہ ہے جان کو کھونا تاکہ اس کو دوبارہ حاصل کیا جائے۔ یہ بے گناہوں کا

دانہ جو مرنے کے بعد زمین میں گر جاتا ہے اور موت کے ذریعے بہت سا پھل لاتا ہے۔

(یوحنا ۱۲: ۲۴) یہ مسیح کی زندگی کے بھاری مدعا کی پوری تکمیل کے لیے ایک ضروری

قدم ہے۔ وہ اس لیے ظاہر ہوا کہ ابلیس کے کاموں کو مٹائے (یوحنا ۳: ۸) اور اس

بازی اور محبت کی بادشاہت ہمیشہ کے لیے قائم کرے اور یہ مدعا فقط کفارہ ہی کے

ذریعے سے پورا ہو سکتا تھا۔" (ص ۱۲۴)

(۳۰) "تحقیق بائبل"۔ یعنی بائبل کس طرح پیدا ہوئی اور اس کی خاصیت کیا ہے، جو اسکاٹ لینڈ

کے نامور پروفیسر ڈاڈز صاحب ڈی۔ ڈی کے اُن مشہور لکچروں سے تیار کی گئی ہے جو صاحب موصوف نے امریکہ کے طلبہ کو دیے تھے۔ شائع کردہ پنجاب ریلیجس بک سوسائٹی، لاہور۔ نول کشور پریس، لاہور ۱۹۱۱ء۔ ص ۱۵۵۔

(۳۱) حیات المسیح: ۱۔ مولفہ پادری طالب الدین صاحب۔ مسیحی پریس، لاہور۔ ۱۹۲۳ء ص ۲۴۱
(۳۲) مذہب کی نسبت ایک بحث:۔ از ڈبلیو۔ ایف۔ جانسن صاحب، ڈی، ڈی شائع کردہ پنجاب ریلیجس بک سوسائٹی۔ لاہور ۱۹۲۳ء ص ۳۱۔

اس مختصر رسالے میں مصنف نے عیسائی مذہب قبول کرنے کے فائدے بیان کیے ہیں۔ بحث ایک مسیحی واعظ اور ہندوستانی دیہاتی کے درمیان مکالمے کی صورت میں ہے۔
(۳۳) "حقیقی دوست"۔ ۱۔ مولف کا نام درج نہیں۔ شائع کردہ پنجاب ریلیجس بک سوسائٹی لاہور۔ مطبوعہ پنجاب ریلیجس بک سوسائٹی پریس۔ لاہور۔ برسوم، ۱۹۲۴ء ص ۹۶۔
"اس چھوٹی سی کتاب میں یسوع نامری کی زندگی کے خاص واقعات سیدھے سادے الفاظ میں پیش کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ اختصار کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ کتاب اناجیل میں سے بعض منتخب کردہ حصوں کا مجموعہ ہے" (از دیباچہ)

(۳۴) "سرف بیٹا ڈرامہ" از پادری بالاسنگھ چندر۔ مطبوعہ کوآپریٹو کیٹل پرنٹنگ پریس، لاہور۔ بار دوم، ۱۹۲۹ء ص ۴۸۔

(۳۵) "انجیل مقدس کے چیدہ چیدہ مضامین مع حوالجات"۔ شائع کردہ پنجاب ریلیجس بک سوسائٹی، لاہور۔ پنجاب ریلیجس بک سوسائٹی پریس، لاہور۔ بار دوم، ۱۹۲۸ء ص ۲۱۔
"اس رسالے میں انجیل کے بارہ ضروری مضامین کا ذکر کیا گیا ہے اور وہ مندرجہ ذیل ہیں:

(۱) خدا، (۲) یسوع مسیح، (۳) پاک روح، (۴) گناہ، (۵) نجات کی شرائط، (۶) نجات، (۷) تقدیس، (۸) خدا کی یا آسمان کی بادشاہت، (۹) دعا، (۱۰) دینار، (۱۱) محبت، (۱۲) آمدہ زندگی:

(۳۶) "انجیلی اخلاق کا معاشرتی اطلاق"۔ مصنف پادری فریڈرک اسپنر ایم۔ لے مطبوعہ پنجاب

ریجنس بک سوسائٹی پریس، لاہور ۱۹۳۲ء ص ۱۹۔

اس مختصر رسالے میں دکھایا ہے کہ موجودہ زمانے میں بھی انجیل کی تعلیم معاشرت کی صحیح رہنمائی کر سکتی ہے۔

۳۷، "چھوٹا منہ بڑی بات"؛ ہاتھ، کان، آنکھ اور زبان کا دلچسپ مناظرہ" شائع کردہ پنجاب ریجنس بک سوسائٹی، لاہور۔ مطبوعہ پنجاب ریجنس بک سوسائٹی پریس، لاہور۔ بارنجم، ۱۹۳۲ء ص ۱۳۔

اس مناظرے میں ہر فریق اپنی برتری کے ثبوت میں انجیل کا کوئی قول پیش کرتا ہے۔
۳۸، "اصلاح اخلاق"؛ مصنفہ ڈاکٹر جان مرڈک صاحب۔ شائع کردہ کریمین لٹریچر سوسائٹی فار انڈیا۔ مشن اسٹیم پریس، لودیانا۔ سن ۱۹۰۸ء ص ۶۰۔
اس کتاب میں ہندوستانیوں کی اصلاح کے لیے اخلاق کے مختلف پہلوؤں سے بحث کی گئی ہے مثلاً:

"اخلاقی دلیری کیوں حاصل ہوتی ہے"

"اپنی عادت ایسی بناؤ کہ دوسروں کے دست نگر نہ بنو بلکہ اپنے لیے خود فیصلہ کرو۔ ہر ایک عملی سوال کو خوب سوچ سمجھ کر طے کرو۔ اگر ممکن ہو تو عملی نتیجہ پر پہنچ کر عزم بالجزم کر لو۔ جب کوئی آزمائش سامنے آئے تو نچتے ارادہ سے نہیں کہو اور جب جان نثاری کا فرض تمہارے سامنے آئے تو مستقل مزاجی سے ہاں کہو۔ جس کام کے جواز کی پراوگی تمہارا ضمیر اور رائے صائب دیدے اس کو فی الفور جان نثانی اور مستعدی سے انجام دو۔ پہلو تہی کرنے کی رغبت کو دل کے اندر داخل ہونے سے روکو۔"

تعلیم یافتہ ہندوستانیوں کی عام اخلاقی کمزوری کی کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ اپنے دوستوں، رشتہ داروں، اپنے آرام و آسائش اور لوگوں کی واہ واکازیاؤں خیال کرتے ہیں مگر وہ خدا کا ذرا بھی خیال نہیں کرتے" (ص ۴۹-۵۰)

۳۹، "بائبل کے مجازی الفاظ"؛ مرتبہ ریورنڈ قاضی خیر اللہ صاحب۔ گیلانی الیکٹرک پریس، لاہور ۱۹۲۶ء ص ۲۲۔

اس رسالے میں توریت اور انجیل کے مجازی الفاظ حروف تہجی کی ترتیب سے درج کر کے ان کے مفہوم لکھے ہیں، مثلاً:-

اژدہا :- دا، خطرہ (مزمور ۹۱)، ابلیس (مکا ۱۲)

اژدہا دریائی :- مصر۔ مصر کا بادشاہ (یسعیا ۲۶)

چہرہ :- دا، رضامندی (مزمور ۶۴)، بیڈنیوں کی سخت دلی (یر ۵)

چھڑی :- حفاظت و ہدایت (مزمور ۲۳)

شہر :- قوم - آمت - کلیسیا (متی ۵)

صنوبر :- ممتاز شخص (یسعیا ۱۲ و زکریا ۱۱)

۴۰، "مذہب اور اخلاق" :- از پروفیسر لطفی لیوونیاں۔ پنجاب رلیجنس بک سوسائٹی پریس، لاہور ۱۹۲۶ء ص ۲۱۔

پروفیسر لطفی لیوونیاں بیروت کے ایک مشہور مسیحی عالم ہیں۔ ان کے سولہ چھوٹے چھوٹے رسالے پنجاب رلیجنس بک سوسائٹی، لاہور نے اردو میں ترجمہ کر کے شائع کیے ہیں۔ ان میں سے گیارہ مجھے مل سکے جن کی فہرست ذیل میں درج ہے۔ اقباسات طوالت کے خوف سے پیش نہیں کیے جاتے۔ صرف ایک رسالہ "مذہب اور اخلاق" کا آخری ٹکڑا یہاں نقل کیا جاتا ہے:-

"خداوند یسوع مسیح نے ایمان اور اخلاق کے باہمی تعلق کو بڑی خوبی اور

وضاحت کے ساتھ ظاہر کیا ہے۔ چنانچہ وہ فرماتا ہے کہ جو کوئی میری یہ باتیں

سننا اور ان پر عمل کرتا ہے وہ اس عقلمند آدمی کی طرح ٹھہرے گا جس نے چٹان پر

اپنا گھر بنایا اور مینہ برسا اور پانی چڑھا اور آندھیاں چلیں اور اس گھر پر ٹکریں

لگیں لیکن وہ نہ گرا کیوں کہ اس کی بنیاد چٹان پر ڈالی گئی تھی اور جو کوئی میری باتیں

سننا ہے اور ان پر عمل نہیں کرتا وہ اس بیوقوف آدمی کی مانند ٹھہرے گا جس نے اپنا

گھر ریت پر بنایا اور مینہ برسا اور آندھیاں چلیں اور اس گھر کو صدمہ پہونچا

اور وہ گر گیا اور بالکل برباد ہو گیا"

مسیح کے نزدیک ایمان بغیر عمل یا اخلاق کے بے معنی ہے، اور اعمال یا اخلاق

بغیر ایمان کے ناممکن لیکن پرچہ پوچھیے تو انسان کی سیرت گناہ کی وجہ سے جو اس کے اندر بسا ہوا ہے؛ ایسی بگڑ چکی ہے کہ اس کے لیے نیک اخلاق ناممکن ہیں۔ خداوند یسوع مسیح کے فرمان کے مطابق "بُرا درخت اچھا پھل نہیں لاسکتا" لیکن جب ہم اس حقیقی انگور کے درخت میں جو مسیح خود ہے پیوند ہو جاتے ہیں اور اُس کی زندگی اور طبیعت ہم میں آجاتی ہے تو ہم اوصافِ حمیدہ اور اخلاقِ پسندیدہ کے اہل بن جاتے ہیں اور انجیل کی اصطلاح کے مطابق ایک نئی زندگی حاصل کرتے ہیں لیکن یہ نئی زندگی صرف مسیح پر ایمان لانے سے مل سکتی ہے۔" (ص ۲۱)

پروفیسر موصوف کے دوسرے رسائل حسب ذیل ہیں۔

۱۹	ضخامت ص	(۴۱) مذہب میں اختیار و اقتدار کا درجہ
۱۶	" "	(۴۲) مذہب اور امن و صلح
۱۱	" "	(۴۳) مذہب اور دعا
۱۶	" "	(۴۴) مذہب میں عقل کا درجہ
۱۶	" "	(۴۵) مذہب اور معاشرتی مسائل
۱۶	" "	(۴۶) مذہب میں منہجِ قدرت
۱۵	" "	(۴۷) مذہب و سائنس
۲۲	" "	(۴۸) مذہب کا معیار
۱۸	" "	(۴۹) خودداری
۱۶	" "	(۵۰) حریت

جو رسائل مجھے دستیاب نہیں ہوئے ان کے نام یہ ہیں۔

"خدا کون ہے؟" مذہب کیا ہے؟ "ابتدائے مذہب" گناہ کیا ہے؟ خدا پر ایمان رکھنا کیا ہے؟

(۱) نظم المزایر۔ زبور کا منظوم ترجمہ۔ مترجم کا نام درج نہیں۔ مطبوعہ

مشن ایشیم پریس، لودیانہ ۱۹۱۵ء، ص ۳۰۴۔

منظومات

زبور حبیبی بلند پایہ کتاب کا یہ منظوم ترجمہ نہایت غیر شاعرانہ ہے۔ مترجم کا عجز بیان ایک

شعرے ظاہر ہوتا ہے۔

(۲) زمزمہ تبلیغ :- ازمنشی کیدار ناتھ منت۔ ۱۹۲۹ء۔ ص ۱۶۔

• یہ نظم اخوت اندراسیہ پنجاب کے دوسرے سالانہ اجلاس منعقدہ لاہور میں پڑھی گئی۔

(۳) ذکرِ مصلوب :- ازمنشی کیدار ناتھ منت۔ گیلانی الیکٹک پریس، لاہور۔ ۱۹۲۵ء۔ ص ۵۰۔
اس مکتب کے دو بند یہاں نقل کیے جاتے ہیں :-

جب کہ مصلوب اسے کرتے تھے جلاؤ شقی مرد شاگرد تو موجود نہ تھے نام کو بھی
عورتیں آئی تھیں کچھ ہمت مروانہ جو تھی نالہ کرتی تھیں اور اشکوں کی بہانی تھیں ندی

قبروں کے سوتے ہوئے چونک پڑے جاگ اٹھے

شورِ محشر تھا بپا شہر کے رخ بھاگ اٹھے

کر لیا کام جڑانی کا جو خداؤں نے باقی شدت نہ کوئی رہنے دی خداؤں نے

کر لی بیدار جو کر سکتے تھے بیداروں نے پھر صلیب اس کی کھڑی گاڑی جلاؤں نے

آؤ اب دیکھ لو تصویر مجسم غم کی

سانپ نے کاٹ لی ایڑی پسر آدم کی (ص ۴۲)

(۴) بیخ کا فرض :- ایک اخلاقی قصہ منظوم منشی کیدار ناتھ منت۔ واشنگٹن پرنٹنگ پریس،

لاہور۔ ۱۹۲۹ء۔ ص ۱۲۔

(۵) ستم ہامان :- یعنی فریبِ شیطان :- ازمنشی کیدار ناتھ منت۔ واشنگٹن پرنٹنگ پریس،

لاہور۔ ۱۹۲۹ء۔ ص ۲۰۔

(۶) فریادِ منتظر :- یعنی خداوند مسیح کی آمد ثانی پر ایک دل گزار نظم، از مولوی صفدر علی صاحب

صفدر۔ گیلانی الیکٹک پریس، لاہور۔ ۱۹۲۶ء۔ ص ۱۵۔

”آں خداوند کی آمد اول کی یادگار اور آمد ثانی کا انتظار“

جلد آ، ماہِ کرامت جلد آ جلد آ، ہر صداقت جلد آ

کاٹے کٹی ہی نہیں فرقت کی رات جلد آ، لے صبحِ وصلت جلد آ

موت کے سایہ میں ہم بیٹھے ہیں سب

جلد آ، نورِ قیامت جلد آ

سیدِ دوراں ، امامِ المتقین مقدّمے اولین و آخرین
رہمائے گمراہانِ راہِ دین پیشوائے صالحین و صالحین

بادشاہِ انبیا و مرسلین

جلد آ، درج رسالت جلد آ

۷، نیک سامری :- از پادری رحمت مسیح صاحب واعظ۔ گیلانی الکرک پریس، لاہور
۱۹۲۸ء۔ ص ۱۵۔

۸، قتل یوحنا :- از پادری رحمت مسیح صاحب واعظ۔ پنجاب ریلیس بک سوسائٹی پریس،
لاہور۔ ۱۹۲۸ء ص ۱۱۔

۹، غریب الوطن شاہزادہ :- منظور، پیارے لال صاحب شاکر میرٹھی۔ گیلانی الکرک پریس،
لاہور۔ ۱۹۲۸ء، جیبی تقطع ص ۲۳۔

جناب شاکر ایک مشہور اور قادر الکلام شاعر ہیں۔ اس سدس میں انہوں نے دکھایا ہے کہ دنیا
پر جب گناہوں کا اندھیرا چھا جاتا ہے اور نورِ ایماں کا نور ہو جاتا ہے تو عالم بالا کا شاہزادہ (یسوع مسیح)
اپنے وطن کے عیش و عشرت کو چھوڑ کر نزولِ اجلال فرماتا ہے اور اس ظلمت کدے کو پھر اپنے
انوارِ تجلیات سے منور کر دیتا ہے۔ نمونہ کلام کے لیے چند بند ذیل میں درج کیے جاتے ہیں۔

کہوں کیا آہ تجھ سے ایک دن کا واقعہ ہم کہ شیرازہ زمیں کا ایک بیک ہونے لگا ہم
دلوں پر لوٹ عیساں کا بیک چھا گیا عالم آجڑ کریم شادی بن گئی دم میں صفِ ماتم

زمیں پر چھا گئی ظلمت کچھ ایسا انقلاب آیا

فروغِ نورِ ایماں کا گہن میں آفتاب آیا

گناہوں کا ہوا کچھ ایسا بنگامہ پیا آخر سرا سیمہ نظر آنے لگی خلقِ خدا آخر
سحابِ معنیت میں مہر ایقاں چھپ گیا آخر زمیں کے دل سے ہیتناک نکلی اک صدا آخر

یکایک عالمِ بالا پہ آہِ غم نشیں پہنچی

حضورِ شاہزادہ عرضِ حاجت کو زمیں پہنچی

یہ عالم دیکھ کر آنکھوں سے آنسو ہو گئے جاری نہ پوچھو کچھ تورت قلبِ نازک پر ہوئی طاری

فرشتوں سے کہا مخلوق کی ہے شرطِ غمِ خواری گناہوں کی نجاست سے ملوث ہر زمیں ساری
تباہی مجھ سے اب دیکھی نہیں جاتی ہے دنیا کی
ہوئی حالتِ دگرگوں غم سے قلبِ ناشکیبا کی (ص ۱۲-۱۳)

آتر کر پھر فضلِ عرش سے وہ آنے والا ہے ہمیں خلدِ بریں کو ساتھ پھرے جانے والا ہے
جمالِ پاک اپنا ہم کو پھر دکھلانے والا ہے دلوں میں شعاعِ نورِ ازل چمکانے والا ہے
حجابِ شوقِ حائل گواہی شاکر ہے دوری سے
شرفِ پھر بخشنے والا ہے وہ ہم کو حضوری سے (ص ۲۲)

(۱۰) سبداور غزلیں :- مولفہ پادری ای۔ پی۔ نیوٹن صاحب۔ شادہ کردہ امریکن ٹریکٹ سوسائٹی
مشن پریس، لودیانا۔ پارسوم، ۱۹۲۰ء۔ ص ۷۰۔

یہ اردو غزلوں اور پنجابی نظموں کا مجموعہ ہے، جن میں مسیحی تعلیمات پیش کی گئی ہیں۔

(۱۱) مجموعہ غزلیات :- شائع کردہ نارتھ انڈیا کرپین ٹریکٹ اینڈ بک سوسائٹی الہ آباد۔ مطبوعہ
مشن پریس، الہ آباد۔ اشعار ہواں ایڈیشن۔ ۱۹۲۶ء۔ ص ۲۳۔

غزلوں کے اس مجموعے میں بھی مسیحیت کی تبلیغ کی گئی ہے۔

(۱۲) بھجن سنگرہ :- ہندی بھجنوں (مخط فارسی) اور اردو غزلوں کا مجموعہ۔ مطبوعہ انڈین پریس، الہ آباد
پندرہواں ایڈیشن۔ ۱۹۳۰ء۔ ص ۲۲۔

غزل ۲۵

مجھے لے مسیحا تری جستجو ہے ترا ذکر ہے اور تری گفتگو ہے
گناہوں کے داغوں کو دھوتا ہر دم ترا کیا مبارک مقدس لہو ہے
ازل سے رہا اور ابد تک رہے گا میانِ دو عالم فقط تو ہی تو ہے
ہر اک نئے میں ہر رنگِ اعجاز پیدا ہر اک جاترے نخلِ قدرت کی بو ہے
گناہوں سے گو جا رہے دل ہے میلا لہو تیرا کافی ہے شست و شو ہے
کرم بندہ زار پر کرمیجا مرا حال تجھ پر عیاں موبو ہے

(۱۳) سیالکوٹ کنونشن گیت کی کتاب ۱۔ پنجاب رلیجس بک سوسائٹی لاہور۔ بار سوم، ۱۹۲۵ء۔
ص ۱۶۶۔

اس میں اردو اور پنجابی دونوں زبانوں کی نظیں شامل ہیں :-

(۱۴) راحت دل ۱۔ از پادری رحمت مسیح واعظ۔ پنجاب رلیجس بک سوسائٹی پریس لاہور۔
تیرہواں ایڈیشن۔ ۱۹۲۹ء۔ ص ۲۱۴۔

اس کتاب کے دو حصے ہیں۔ پہلے حصے میں پنجابی گیت اور غزلیں، دوسرے میں ہندستانی
گیت اور غزلیں۔

(۱۵) بائبل کے لڑکے :- شائع کردہ مٹھوڈسٹ پبلشنگ ہاؤس۔
لکھنؤ۔ ۱۹۲۲ء۔ ص ۳۱۔

بچوں کی کتابیں

یہ چھوٹی تھیں کی چھوٹی سی کتاب بچوں کے لیے لکھی گئی ہے۔ مختلف نسیوں کے مختصر حالات
ایک ایک صفحے میں لکھ کر سامنے کے صفحے پر اس نسی کی تصویر بھی دے دی گئی ہے۔ بچوں کی رعایت سے
عبارت علی خط میں ہے۔ چند ٹکڑے بطور نمونہ یہاں درج کیے جاتے ہیں۔

”میرے ماں باپ کے پاس اولاد نہ تھی۔ بہت عرصہ کے بعد جب میں پیدا ہوا
میرے ماں باپ کو بہت خوشی ہوئی۔ وہ مجھے بہت پیار کرتے تھے۔ ایک دن
خدا نے میرے باپ سے کہا کہ وہ مجھے قربان کرے۔ جب میرے باپ نے یہ بات
سنی تو وہ مجھے چپ چاپ سے قربانی چڑھانے کے لیے گیا۔ تو خدا کا فرشتہ
آیا اور میں بچ گیا۔ بتاؤ میں کون ہوں؟“ (ص ۱۲)

”میرا باپ مشہور تھا۔ وہ مجھے بہت پیار کرتا تھا۔ میں اپنے اوپر فخر کرتا تھا کیونکہ
میں بہت خوب صورت تھا۔ میں چاہتا تھا کہ میں اپنے باپ کی جگہ بادشاہ ہو جاؤں۔
جب لوگ میرے باپ کے پاس انصاف کے لیے آتے تھے تو میں ان کو اپنی طرف
کرتا تھا۔ جس چیز پر میں فخر کرتا تھا اسی سے میری موت ہوئی۔ بتاؤ میرا نام کیا
تھا؟“ (ص ۱۶)

”میری پیدائش بیت اللحم میں ہوئی۔ گڈریے اور مجوسی مجھے دیکھنے آئے بعد میں نامہ

میں رہتا تھا۔ وہاں کے پہاڑوں کے پھولوں کو بہت پسند کرتا تھا۔ میں گہنگاروں اور
لوگوں کا دوست تھا۔ میرا دنیا میں پیدا ہونا بہت مبارک ہوا۔ بچو! بتاؤ میں کون ہوں؟

(ص ۳۰)

(۲) ملکِ المحبت :- مولفہ، مس سی۔ ای۔ پیڈوک۔ پنجاب ریلویس بک سوسائٹی پریس لاہور
۱۹۲۶ء ص ۱۵۲۔

یہ کتاب ایک انگریز خاتون نے لکھی ہے جس کا ترجمہ ہندوستانی بچوں کے لیے اردو زبان میں
کیا گیا ہے۔ اس میں حضرت عیسیٰ کی زندگی کے واقعات کہانیوں کے پیرائے میں بیان کیے گئے ہیں۔
خطاطی ہے اور زبان سلیس، مگر بچوں کے لیے پھر بھی کسی قدر مشکل ہے۔

(۳) واقعات بزرگانِ بائبل :- شائع کردہ پنجاب ریلویس بک سوسائٹی، لاہور مسیحی پریس لاہور
۱۹۲۲ء۔ ص ۲۲۔

(۴) یسوع مسیح کی زندگی :- مولفہ، پادری جلال الدین صاحب مشعل پریس، کھڑ، ضلع انبالہ۔
ص ۱۱۲۔

”خداوند نے کیا کہا“

”مبارک ہیں وہ جو دل کے غریب ہیں کیوں کہ آسمان کی بادشاہت انہی کی ہے“

”مبارک ہیں وہ جو غم گین ہیں کیوں کہ وہ تسلی پائیں گے“

”مبارک ہیں وہ جو حلیم ہیں کیوں کہ وہ زمین کے وارث ہوں گے“

”مبارک ہیں وہ جو راستی کے بھوکے اور پیاسے ہیں کیوں کہ وہ آسودہ ہوں گے“

”مبارک ہیں وہ جو رحم دل ہیں کیوں کہ ان پر رحم کیا جائے گا۔“

”مبارک ہیں وہ جو پاک دل ہیں کیوں کہ وہ خدا کو دیکھیں گے“

”مبارک ہیں وہ جو صلح کراتے ہیں، کیوں کہ وہ خدا کے بیٹے کہلائیں گے“ (ص ۹، ۱۰)

(۵) پولس کی زندگی :- مولفہ، پادری جلال الدین صاحب مشعل پریس، کھڑ، ضلع

انبالہ۔ ۱۹۲۲ء ص ۱۰۰۔

(۶) مرقس کی انجیل پر سوالات :- شائع کردہ امریکن شریکٹ سوسائٹی، مطبوعہ مشن ایٹیم

پریس، لودیانا۔ ۱۹۱۵ء۔ ص ۶۶۔

یہ کتاب سوالات کے پرانے میں لکھی گئی ہے۔ ان سوالوں کے جواب نہیں دیے گئے ہیں بلکہ ہر سوال کے بعد انجیل کی اُس آیت کا نمبر دے دیا گیا ہے جس میں اس کا جواب مل سکتا ہے۔ مثلاً پہلے باب کے شروع کا ایک نمبر حسب ذیل ہے :-

۱۰۔ جب یسوع دینا میں ظاہر ہوا تو اس سے کچھ دن پہلے کون پیغمبر آیا ؟ (۴)

۲۔ پچھلے پیغمبروں کی معرفت خدا نے یوحنا کے آنے کی کیا خبر دی تھی ؟ (۲ و ۲)

۳۔ یوحنا کہاں ظاہر ہوا ؟ (۴)

۴۔ بیاباں میں وہ کیا کرتا تھا ؟ (۴)

۵) کہاں کہاں کے لوگ اس کے پاس جمع ہوتے تھے ؟ (۵)۔

..... "ص ۱۱"

۱) ، بائبل کے تدریجی سبقوں کی دوسری کتاب :- مصنفہ پادری اے۔ سی کلیٹن صاحب شائع

کردہ کریمین لٹریچر سوسائٹی، الہ آباد، انڈین پریس، الہ آباد۔ ۱۹۲۶ء ص ۲۷۲۔

اس کتاب کے پانچ مقاصد

۱۔ بچے کی یادداشت کو کہانیوں کے ذریعے سے تازہ کرنا۔

۲۔ کہانیوں کے ذریعے سے بچے کو محسوس کرانا کہ خدا ہمارا آسمانی باپ ایک حقیقی اور شخصی

خدا ہے جو ہم میں سے ہر ایک کی حفاظت کرتا ہے اور ہر ایک کو پیار کرتا ہے۔

۳۔ بچوں کو اس امر کے معلوم کرنے میں معاونت کرنا کہ یسوع کس طرح نیکی کرتا تھا۔

۴۔ بچوں میں خواہش پیدا کرنا کہ چونکہ یسوع مسیح رحم دل اور مہربان ہے اس لیے ان پر

فرض ہے کہ وہ اس کی تلاش اس کی شناسائی حاصل کرنے کی غرض سے کریں اور اس

کی مبارک مرضی پر چلیں۔

۵۔ بچوں کو اس امر کے معلوم کرنے میں مدد دینا کہ خدا ہمارا آسمانی باپ یسوع مسیح کے

وسیلہ ہمیں سکھاتا ہے کہ ہم وہ راستہ جانیں جس پر وہ ہمیں چلانا چاہتا ہے اور اس

لیے ہم اس کے نقش پا پر چلیں۔" (اقتباس از دیباچہ)

(۸) بائبل کے تدریجی سبقوں کی تیسری کتاب: مصنفہ یادری لے۔ سی۔ بلیٹن صاحب۔

کر سچین لٹریچر سوسائٹی، الہ آباد۔ مطبوعہ انڈین پریس، الہ آباد۔ ۱۹۲۶ء ص ۳۱۸۔

(۹) بائبل کے تدریجی سبقوں کی چوتھی کتاب: مصنفہ یادری لے۔ سی۔ بلیٹن صاحب کر سچین

لٹریچر سوسائٹی، الہ آباد۔ مطبوعہ مشن پریس، الہ آباد۔ ۱۹۲۶ء ص ۳۲۰۔

عیسائیوں نے درسی کتابوں کے ذریعے سے بھی جو اسکولوں میں پڑھائی جاتی تھیں بچوں کو مذہب

و اخلاق کی تعلیم دی ہے۔ مثلاً اردو ریڈروں کا مندرجہ ذیل سلسلہ:

(۱۰) اردو کی پہلی کتاب: شائع کردہ پنجاب رلیجیوں بک سوسائٹی، لاہور، مطبوعہ مفید عام پریس

لاہور۔ ص ۴۵۔

اس میں پہلے حروف تہجی دیے گئے ہیں۔ پھر حرفوں کے ملانے کے طریقے بتائے گئے ہیں۔

اس کے بعد چھوٹے چھوٹے جملے ہیں انہی میں موقع موقع سے مسیحی تعلیمات درج ہیں جیسے:

” سب کے ساتھ نرمی سے کلام کرو۔ ماں باپ کی خدمت کرو اور ان کے تابع رہو۔

غریب کا دل ہاتھ میں لانا لازم ہے۔۔۔۔۔۔ بدی سے باز آ اور نیکی کا پیچھا کر۔ بدی کے

عوض کسی سے بدی نہ کرو۔۔۔۔۔۔ جو تھوڑا بوتا ہے وہ تھوڑا کاٹے گا۔ جو بہت بوتا ہے

وہ بہت کاٹے گا: (ص ۳۴)

(۱۱) اردو کی دوسری کتاب: مطبوعہ انڈین کر سچین پریس، الہ آباد۔ ۱۹۰۵ء ص ۹۶۔

اس کتاب میں بہتر سبق ہیں جو اخلاقی نصاب۔ عام معلومات اور مسیحی تعلیمات پر مشتمل ہیں۔

(۱۲) اردو کی تیسری کتاب: شائع کردہ پنجاب رلیجیوں بک سوسائٹی لاہور، امریکن مشن پریس،

لوویانہ۔ بار سوم، ۱۸۹۰ء۔ جیبی تقطیع جس ۲۴۰۔

اس میں بھی عام معلومات کے مضامین کے علاوہ مذہبی اور اخلاقی تعلیمات شامل ہیں۔ مثلاً

تسائیسویں سبق میں ”بت پرستی کا بیان“ ان الفاظ میں کیا گیا ہے۔

” یہ بات یاد رکھنے کے قابل ہے کہ اگر کسی لڑکے کو بھوک لگے تو وہ روٹی مانگنے کو

کس کے پاس جائے گا۔ اگر وہ اپنے باپ یا اپنی ماں کے پاس نہ جائے تو کیا اس کو

روٹی ملے گی یا اگر ان کے پاس جانے کے بدلے وہ کسی تھپڑے سے روٹی مانگے تو کیا روٹی پائے

گا۔ کیا پتھر اس کو کچھ دے سکے گا۔ کیا وہ اس کی بات سن سکے گا۔ یا اس سے یہ کہہ سکے گا
 کہ فلاں جگہ روٹی رکھی ہے وہاں سے جا کے نکال لو۔ یا کیا وہ یہ کہہ سکتا ہے کہ آ میں
 تجھ کو روٹی دوں ہرگز نہیں۔ آج تک کسی نے نہ کبھی یہ دیکھا نہ کبھی یہ سنا ہے کہ پتھر کسی سے
 بولا ہو یا کسی کو کچھ دیا ہو۔

بت پرستی بڑی بے جا بات ہے۔ عبادت اور پرستش صرف خدا کا حق ہے۔ وہ ہر وقت

ہماری دعا کو سنتا ہے اور ہماری ہر حال میں مدد کرتا ہے۔ (ص ۶۲-۶۵)

۱۱۳، خطوط بنام طفلانِ خرد: یعنی خطوط چھوٹے لڑکوں کے لیے ان کے باپ کی طرف سے جن کو
 جیمس بارنے بس نے واسطے قائدہ طلبا سنڈے اسکول کے زبان انگریزی سے اردو میں ترجمہ کیا۔
 مطبوعہ تھوڈرسٹ پبلشنگ ہاؤس، لکھنؤ، ۱۸۸۷ء، ص ۶۷۔

۱۱۴، ہدایتِ اطفال: شائع کردہ تھوڈرسٹ پبلشنگ ہاؤس، لکھنؤ، دسواں ایڈیشن
 ۱۹۰۱ء، ص ۵۲۔

یہ نظم و نثر میں اخلاقی اور مذہبی مضامین کا ایک مختصر مجموعہ ہے۔

۱۵۱، شکر کہانیاں: حصہ اول، از پادری رحمت مسیح صاحب واعظ، مطبوعہ امرت ایگزیکٹ
 پریس، لاہور، ۱۹۳۳ء، ص ۴۰، چھوٹی تقطیع۔

اس کتاب میں اخلاقی سبق کہانیوں کے پیراے میں دیے گئے ہیں۔ یہ کہانیاں انجیل
 کی روایتوں پر مبنی ہیں۔

۱۶۱، ہمارا خدا ہمارے ساتھ: مطبوعہ مشعل پریس، کھڑ، ضلع انبالہ، بار دوم، ۱۹۴۲ء، ص ۴۸
 یہ کتاب مس آ۔ ای۔ رابنسن صاحبہ کی انگریزی کتاب دی چلڈرنز لائف آف کرائسٹ سے
 چند ایک تبدیلیوں کے ساتھ اردو میں ترجمہ کی گئی ہے۔

ایک اقتباس حسب ذیل ہے۔

خدا ایسی سوئے مسیح کی کچھ مثالیں۔

زیچ بونے والے کی مثال

• یسوع اکثر مثالیں سنایا کرتا تھا۔ مثالیں وہ کہانیاں ہوتی ہیں جن کا مطلب چھپا ہوتا ہے۔ اس نے یسع بونے کی ایک مثال دی اور کہا کہ ایک بیج بونے والا یسع بونے نکلا اور بونے وقت کچھ راہ کے کنارے گرا اور پاؤں کے نیچے رگڑا گیا اور ہوا کے پرندوں نے آکر اُسے چگ لیا اور کچھ پتھر والی زمین پر گرا اور اگا مگر گیلا نہ ہونے کی وجہ سے سوکھ گیا اور کچھ جھاڑیوں میں گرا اور جھاڑیوں نے ساتھ ساتھ بڑھ کر اُسے دبایا اور کچھ اچھی زمین پر گرا اور اس نے آگ کر سوگنا پھل دیا۔

اس مثال کا مطلب یہ ہے کہ یسع خدا کلام ہے جو راہ کے کنارے گرا وہ کلام ہے جس کو لوگ سنتے تو ہیں پر کام میں نہیں لاتے اور جو پتھر والی زمین پر گرا وہ کلام ہے جس کو لوگ تھوڑی دیر تک تو مان لیتے ہیں لیکن پھر جلد ہی بھول جاتے ہیں اور جو جھاڑیوں میں گرا وہ کلام ہے جس کو لوگ مان لیتے ہیں مگر دنیا کے فکر یا دولت کے سبب سے اس پر قائم نہیں رہتے اور جو اچھی زمین میں گرا وہ کلام ہے جس کو لوگ مان لیتے ہیں اور نیک دل میں سمجھ لے رہتے اور صبر سے کھل لاتے ہیں۔

۱۰ بالکل یہی مثال کتاب بوزاسف و بلوہرہ میں ملتی ہے۔ یہ سنسکرت کی ان قدیم کتابوں میں سے ہے جن کا ترجمہ دوسری اور تیسری صدی ہجری میں عربی میں ہوا تھا۔ اس میں گوتم بدھ کے حالات زندگی تمثیلی حکایات کے ساتھ بیان کیے گئے ہیں۔ بوزاسف، بدھ کی عربی شکل ہے اور بلوہرہ اس جوگی کا نام ہے جس کی عارفانہ تلقین سے بدھ نے شہزادگی کے عیش و آرام کو چھوڑ کر غربت اور مسکنت کی زندگی اختیار کی تھی۔ بوزاسف و بلوہرہ کی عبارت جس میں یسع بونے والے کی مثال بیان ہوئی ہے مندرجہ ذیل ہے :-

” یسع بونے اور آگنے کی مثال ”

” بلوہرہ نے کہا کہ سب سے اچھا علم وہ ہے جو خدا سے پاک کو پہچاننے اور اچھے کام کرنے کی راہ بتلے۔ اس لیے میں جو کچھ تجھ سے بیان کرتا ہوں اس کو سمجھ۔ کسان عمدہ بیج نے در بونے کے لیے نکلتا ہے اور مٹھی بھر بھر کر کھیت میں بکھرتا ہے ان میں سے کچھ تو کھیت کی نیند پر گر جاتے ہیں جو بہت جلد چڑیوں کا رزق ہوتے ہیں اور کچھ ایسے پتھر پر گرتے ہیں جس پر ٹھوس پٹی

سی مٹی اور کسی قدر نمی ہوتی ہے۔ یہ دانے اُگتے تو ہیں مگر جب ان کی جڑیں پتھر تک پہنچتی ہیں تو سوکھ جاتے ہیں اور کچھ پر خار زمین پر گرتے ہیں، یہاں تک کہ جب ان میں بالیں نکلتی ہیں اور پھلنے کو آتی ہیں تو کانٹے ان کی گردنیں دبا کر سکھا ڈالتے اور ضائع کر دیتے ہیں۔ اور ان میں سے تھوڑے اچھی پاک و صاف زمین پر گرتے ہیں جو محفوظ رہ کر نشوونما پاتے اور بخوبی پڑان چڑھتے ہیں اس کی تشریح یہ ہے کہ کسان تو حکمت جانتے والے ہیں اور عمدہ دانے ان کے پسند و نصائح ہیں اور وہ دانے جو مینڈوں پر گرتے اور جن کو چڑیاں چگ جاتی ہیں وہ نصیحتیں ہیں جو کانوں ہی تک پہنچ کر رہ جاتی اور دل تک نہیں پہنچتی ہیں اور جو دانے پتھر کی نمناک مٹی پر گر کر اُگتے ہیں اور بعد میں ان کی جڑیں پتھر پر پہنچ کر سوکھ جاتی ہیں۔ وہ وہ باتیں ہیں جن کو کسی شخص نے جی لگا کر سنا اور اچھا جانا اور اپنی کجی سے ان کو پہچانا ہو مگر ان پر عمل کرنے کے ارادہ سے ان کو گرہ میں نہ باندھا اور نہ اس کی عقل نے ان کو اپنا بنایا ہو۔ اور جو بیج کُرائے اور پھیلنے کو ہوئے مگر کانٹوں نے ان کو سداٹھانے نہ دیا۔ وہ ایسی نصیحتیں ہیں جن کو سننے والے نے گرہ میں باندھ رکھا اور عقل نے ان کو سمجھا بھی، مگر جب ان پر عمل کرنے کا وقت آیا جو ان کا پھل بے اس وقت نفسانی خواہشوں نے ان کو دبا کر ضائع کر دیا اور جو دانے پاک و صاف زمین میں پہنچے اور محفوظ رہ کر کھپولے پھلے اور پروان چڑھے وہ ایسی نصیحتیں ہیں جن کو عقل و بینائی نے پسند اور کانوں نے قبول کیا اور دل نے محفوظ رکھا اور ارادے نے ان کو تکمیل کو پہنچایا۔ یعنی نفسانی خواہشوں کو اکھاڑ پھینکنے اور جس خیالات سے قلب کو پاک کرنے کا کام ان سے لیا۔

۱) بوذا سف و بلوہرہ اردو ترجمہ مولوی سید عبدالعزیز صاحب - مطبع شمسی، حیدرآباد۔ دکن۔

بہائی مذہب

بہائی مذہب نے ایک مختصر رسالہ "نئے دن کا طلوع" میں خلاصہ امر بہائی، یوں بیان کیا گیا ہے:

"سو برس سے زیادہ عرصہ گزرا جب کہ مشرق و مغرب مادیت کی تاریکی اور بے دینی سے نکلنے کے لیے یکساں جدوجہد کر رہے تھے، امر بہائی یوم جدید کے اٹل دعوے کے ساتھ اٹھا۔ ۲۳ مئی ۱۸۳۷ء کو سید علی محمد باب نامی (جو اہل اسلام میں قائم آل محمد و مہدی کہلاتے ہیں) ایک نورانی ایرانی نوجوان اپنے پیغام کی اشاعت کے لیے کھڑا ہوا اور اس زبردست معلمِ آہلی کے آنے کی بشارت دی جو دلوں کو زندہ، دماغوں کو روشن، خیالات کو متحد اور دنیاوی رسوم کو متحد کرے گا۔ مصائب کی بارش میں چھ سال تک بہادری سے استقلال سے تبلیغ و تعلیم میں مصروف رہنے کے بعد حضرت باب، مسلمانوں کے تعصب و استبداد کا شکار ہوئے۔ یعنی ۹ جولائی ۱۸۵۰ء کو تبریز میں عوام کے سامنے شہید کر دیے گئے۔ اس اساس پر امر مبارک کی بنیاد حضرت بہاؤ اللہ نے رکھی جنھوں نے تمام دنیا کے لیے انفرادی اور اجتماعی حیاتِ جدید کے اصول و قوانین ایسے ظلم و ستم کے حالات میں نازل فرمائے جو کسی دین کی تاریخ میں نہیں پائے جاتے۔"

حضرت بہار اللہ نے مشرق و مغرب کو خوش خبری دی کہ روح القدس شجرائے نبوت کو دوبارہ سخت ضرورت کے وقت تازگی بخشے کے لیے پھر ظاہر ہوا ہے۔ بہائی بندگی، محبت، امن عامہ اور معرفتِ الہی کا دورِ عظیم شروع ہو گیا ہے۔ انھوں نے ہر شخص کو ان خدائی تعلیمات میں حصہ لینے کے لیے دعوت دی جو ان پر نازل ہو رہی تھیں۔ تمام مخالف طاقتوں نے امر اللہ کی مخالفت میں ایڑی چوٹی کا زور لگا دیا۔ چنانچہ حضرت بہار اللہ اور ان کے چند وفادار پیروؤں کو طہران میں قید کر لیا گیا، ان کی جائداد اور حقوق ضبط کر لیے گئے۔ اس کے بعد بغداد، قسطنطنیہ، اڈریا نوبل جلاوطن کر کے بھیجا گیا اور آخر ۱۸۶۸ء میں عکہ کے مقام پر ایک اجڑے ہوئے جیل خانے میں جو ترکی کے خونی اور سنگین قیدی رکھنے کی جگہ تھا اور کوہِ کرمل کی وادی میں واقع ہے، جس دوام کی سزا دی گئی حضرت بہار اللہ کے سب سے بڑے فرزند ارجمند حضرت عبدالبہا بچپن ہی سے اپنے والد کے مصائب میں بہ رضا و رغبت شریک رہے اور قید خانہ عکہ میں چالیس سال قید رہے اور بالآخر ۱۹۰۵ء میں ترکی انقلاب کے بعد نوجوان ترکوں نے جو اتحاد انسانی کے حامی تھے، ان کو رہائی دلائی۔

حضرت بہار اللہ نے ۱۸۹۲ء میں سعود فرمایا اور حضرت عبدالبہا امر بہائی کے مقبرہ رہنما اور منصر ہوئے اور رہائی پانے کے بعد ۱۹۱۲ء یعنی اپنے زمانہ صعود تک منصر اور رہنما کی حیثیت سے خدمت ادا کرتے رہے۔ چنانچہ آپ کی مسلسل مصروفیت، انتھاک محنت و کوشش اور اعلیٰ حکمت کے ذریعہ سے ندائے الہی رفتہ رفتہ مگر مضبوط طور سے دنیا کے ہر حصہ میں پہنچ گئی۔ موجودہ زمانہ میں ولی امر اللہ حضرت عبدالبہا کے نواسے حضرت شوخی افندی کے ذریعہ سے اب اہل بہا کا اتحاد اور حضرت بہا اللہ کی تعلیمات پرورش پاری ہیں۔ حضرت بہا اللہ کی تعلیم وہ پاک روح ہے جو انسان کو حیاتِ جدید بخشتی ہے۔ (ص ۶-۱۰)

اس کے بعد رسالہ مذکور میں امر بہائی کی بارہ اصولی تعلیمات درج ہیں جو حسب ذیل ہیں:-
”یہ تعلیمات اب سے آئی ۱۸۶۰ سال قبل حضرت بہار اللہ نے پیش کیں اور آپ کی اس زمانہ کی شائع

شدہ کتب مقدسہ میں موجود ہیں۔

۱۱، وحدتِ عالمِ انسانی: حضرت بہار اللہ فرماتے ہیں کہ اے اہلِ عالم تم ایک درخت کے پتے اور ایک ہی باغ کے پھل ہو یعنی دنیا ایک درخت کی مانند ہے، مختلف قومیں اور جماعتیں اس کی متعدد اور بہت سی شاخیں ہیں۔ پہلے ادیان میں دنیا کو دو حصوں میں تقسیم کر دیا جاتا تھا۔ ایک اہلِ کتاب یا "شجرہ طیبہ" دوسرے "شجرہ خبیثہ" یعنی دنیا کے نصف لوگ بے دین اور کافر سمجھے جاتے تھے۔ آدھے لوگ تو خدا کی رحمت کے حقدار سمجھے جاتے تھے اور آدھے خدا کے غضب کا شکار جیال کیے جاتے تھے لیکن آج کوئی فرق نہیں ہے کسی کو ایک دوسرے کو کافر سمجھنے کا حق حاصل نہیں.....

۱۲، تحریرِ حقیقتِ آزادی: یعنی ہر شخص کو نہایت آزادی کے ساتھ مذہب کی تحقیقات کرنی چاہیے، اپنے آبا و اجداد کی اتھارہند تقلید نہ کرنی چاہیے بلکہ اپنے کانوں سے سنا، آنکھوں سے دیکھنا اور اپنے دماغ سے کام لے کر تلاشِ حق کرنا چاہیے کیوں کہ آبا و اجداد کے اعتقادات کی بنیاد تقلید ہی پر مبنی ہے۔

۱۳، وحدتِ ادیان: تمام مذاہب و ادیان کے بنیادی اصول ایک ہیں حقیقت ایک ہے دین کی بنیاد سچائی پر ہے اور سچائی ایک ہی ہوتی ہے۔ اس لیے تمام مذاہب کی بنیاد بھی ایک ہی ہے.....

۱۴، دین باعثِ اتحاد ہونا چاہیے: ہر ایک دین ایک عظیم الشان اور مقدس تعلیمی و اخلاقی کی مانند اہلِ عالم کے لیے حیات بخش ہوتا ہے۔ انسان کو حقیقی عزت دے کر بنی نوع انسان میں ہمیشہ کی زندگی پیدا کرتا ہے۔ مذہب دشمنی، منافرت، بے انصافی اور ظلم کے واسطے نہیں ہے اگر مذہب دشمنی اور کینہ کا سبب ہو تو اس سے یقیناً بے دینی بدرجہا بہتر ہے.....

۱۵، مذہب سائنس کے مطابق ہونا چاہیے: دین کو ہمیشہ معقول ہونا چاہیے اور سائنس سے بالکل متفق، تاکہ سائنس دین سے اور دین سائنس سے اتفاق کرے اور دونوں حقیقت میں ناقابلِ تفریق ہوں.....

۱۶، مساواتِ مرد و زن: دین بہائی میں یہ ایک خاص چیز ہے، کیوں کہ پہلے مذاہب میں ہمیشہ مرد کا پلہ عورت سے بھاری رہتا تھا۔ لیکن اب مکمل مساوات کا دور ہے لڑکا اور لڑکی ایک ہی قسم کی تعلیم پائیں۔ کیوں کہ ایک ہی قسم کی تعلیم نبی آدم میں اتحاد پیدا کر سکتی ہے۔

۱۷، ترکِ تعصبات: یہ بات مسلم ہے کہ مظاہرِ الہی ہمیشہ انسانوں میں اتحاد پیدا کرنے آتے ہیں نہ کہ

انہیں منتشر کرنے کے لیے لہذا ہم کو چاہیے کہ ہر طرح کے تعصبات خواہ وہ قومی ہوں یا وطنی، مذہبی ہوں یا سیاسی، دور کر کے نئی نوع انسان میں اتحاد کا ذریعہ بن جائیں۔

(۸) صلح عمومی :- تمام انسانوں اور قوموں کو امن سے رہنا چاہیے۔ حکومتوں، قوموں، مذہبوں اور ہر ایک دین کے ملنے والوں میں صلح عمومی کا ہونا لازمی ہے۔ زمانہ پکار پکار کر کہہ رہا ہے کہ اس وقت اس چیز کی سخت ضرورت ہے۔

(۹) تعلیم عمومی :- ہر ایک شخص کو تعلیم و تربیت میں حصہ لینا چاہیے اور یہ شرکت تعلیم مذہب کی ایک بڑی ضرورت کو پورا کرتی ہے۔ بچوں کو جبریہ تعلیم دی جائے۔ اگر ان کے والدین نہیں ہیں تو اہل جماعت ان کی خیر گیری کریں۔

(۱۰) حل اقتصادیات :- پہلے پیغمبروں کی کسی کتاب میں اقتصادی مسئلے کے متعلق کچھ نہیں کہا گیا لیکن حضرت بہار اللہ کی تعلیمات میں اس کا حل موجود ہے۔ کچھ احکام نازل کیے گئے ہیں جو تمام انسانوں کی بہتری اور بہبودی کے فیصل ہیں۔ جس طرح دولت مند فارغ البالی کے ساتھ راحت و آرام سے رہتا ہے، غریب آدمی کو بھی رہنے کو گھر اور کھانے کو غذا ملنی چاہیے وہ کبھی بھوک اور حاجت کا شکار نہ ہو۔

(۱۱) عالم گیر زبان :- ایک بین الاقوامی معاون زبان اختیار کی جائے گی جو دنیا کے ہر حصے میں رائج ہوگی۔ تمام اقوام کی ایک کمیٹی ہونی چاہیے جو کہ ایسی مناسب زبان تجویز کرے جو بین الاقوامی خیالات کے اظہار کا باعث ہو اور دنیا کے ہر اسکول میں پڑھائی جائے تاکہ ہر شخص کو صرف دو زبانوں کی ضرورت رہے ایک مادری زبان، دوسری عالم گیر زبان۔

(۱۲) بیت العدل عمومی :- قدرت الہی کے زیر سایہ اور عام انسانوں کی نگرانی میں ایک بیت العدل عمومی قائم ہوگا۔ اس بیت العدل کے فیصلوں کو ہر شخص کو ماننا پڑے گا۔ اس طرح قوم کی مشکلات حل ہو جائیں گی..... " ص ۱۰-۱۹

"مخض ملی بہایاں ہندو برہما" نے اپنے مذہب و اخلاق کی تعدد کتابیں اردو میں شائع کی ہیں۔ ان میں سے جو مجھے دستیاب ہو سکیں، وہ مندرجہ ذیل ہیں :-

(۱) بہار اللہ و عصر جدید :- مولف ہے۔ ای۔ ایس۔ ایس۔ بترجمہ عباس علی بٹ کمال پرنٹنگ و کرس ڈپٹی بار دوم۔ ۱۹۴۵ء۔ ص ۳۷۲۔

دین بہائی کا آغاز تو ایران میں ہوا لیکن اس کے اصول انگلستان اور امریکہ کے بعض حلقوں میں بھی قبول کر لیے گئے چنانچہ اس کتاب کا مولف بھی ایک انگریز ہے جو اس دین کی تعلیمات سے متاثر ہو کر بہائی ہو گیا تھا، جیسا کہ کتاب کے دیباچہ طبع اول سے ظاہر ہوتا ہے۔ اس کتاب میں باب، بہار اللہ اور عبدالبہا کے تاریخی حالات اور دین بہائی کی تعلیمات تفصیل کے ساتھ بیان کی گئی ہیں۔ بعض تعلیمات جن سے بہائی مذہب کے مختلف پہلوؤں پر روشنی پڑتی ہے ذیل میں نقل کیے جاتے ہیں :-

جب سے دنیا بنی ہے اس وقت سے یہی ہوتا آیا ہے کہ جب کبھی لوگوں میں **بشارت** روحانی کمزوری کے آثار نمایاں ہوئے اور ان کے اخلاق بگڑ گئے تو وہ مجیر العقول

اور پراسرار ہستی یعنی پیغمبر ظاہر ہوتا ہے۔۔۔۔۔ ان باتیان ادیان کی نسبتی بزرگی کے بارے میں ہمارے خیالات کچھ ہی کیوں نہ ہوں۔ ہم اس بات کا انکار نہیں کر سکتے کہ یہ لوگ ذرائع تربیت انسانی میں ایک نہایت طاقتور عنصر ہوتے ہیں۔ یہ سب انبیاء یک آواز فرماتے ہیں کہ جو کچھ ہم کہتے ہیں وہ ہم اپنی طرف سے نہیں کہتے بلکہ یہ ہمارے واسطے خدائی وحی اور آسمانی پیغام ہے ہم صرف اس کے لانے والے ہیں۔ ان انبیاء کا جس قدر کلام اس وقت موجود ہے اس میں ایک معلم و مربی عالم کے ظاہر ہونے کے بے شمار وعدے اور اشارے پائے جاتے ہیں کہ وقت کے پورا ہونے پر یہ تمام دنیا کا مربی ظاہر ہوگا اور ان کے کام کو پورا کرے گا اور اسے تکمیل تک پہنچائے گا۔ وہ دنیا میں امن و عدل کی سلطنت قائم کرے گا اور دنیا کے تمام مذہبوں اور قوموں اور نسلوں کو ایک خاندان بنا دے گا تاکہ صرف ایک گلہ اور ایک ہی اس کا گلہ بان ہو اور سب ادنیٰ و اعلیٰ خدا کی معرفت حاصل کریں۔

آخری ایام میں اس مربی عالم انسانی کی آمد یقیناً تاریخ کا ایک نہایت ہی اہم ترین واقعہ ہونا چاہیے۔ تحریک بہائی دنیا میں اس بڑی خوش خبری کا اعلان کر رہی ہے کہ یہ مربی اعظم فی الواقع ظاہر ہو گیا ہے اور اس پر وحی آسمانی کا نزول ہوا جو کتاب کی صورت میں موجود ہے۔ جسے ہر طالب صادق پڑھ سکتا ہے۔۔۔۔۔ (ص ۱۲-۱۴)

”حضرت بہار اللہ نے بار بار صاف طور سے فرمایا ہے کہ آپ تمام دنیا کے لوگوں کے وہ معلم ہیں جس کی آمد کی دنیا ایک مدت سے منتظر تھی۔ اس فضل ایزدی کا ذریعہ ہیں جو پہلے

کے سب فیوض سے بالا و برتر ہے، جس میں پہلے سب ادیان اسی طرح مل جائیں گے جس طرح دریا سمندر میں مل جاتے ہیں۔ آپ نے ایک ایسی بنیاد ڈالی ہے جو تمام دنیا میں اتحاد قائم کر دے گی اور زمین میں ایک شاندار امن اور لوگوں کے درمیان آشتی پیدا کرنے والی ہوگی، جس کے بارے میں انبیائے پیشین گویاں کیں اور جسے شاعروں نے اپنے اشعار میں نظم کیا ہے۔“ (ص ۱۸)

سید علی محمد جو بعد میں باب کے لقب سے مشہور ہوئے۔

حضرت باب مہشر ۳ اکتوبر ۱۸۱۹ء مطابق یکم محرم ۱۲۳۵ھ ہجری کو جنوبی ایران کے شہر شیراز میں پیدا ہوئے۔ آپ خاندانِ سادات میں سے تھے۔۔۔۔۔ جب پچیس سال کے ہوئے تو آپ نے خدا کے حکم کے مطابق اعلان کیا کہ بزرگ و رتر خدا نے اپنے کو باب کے مقام کے لیے برگزیدہ کیا ہے۔۔۔۔۔۔۔

ان ایام میں یہ عقیدہ کہ خدائی پیغمبر کا اچانک ہونے والا ظہور نزدیک ہے۔ اگرچہ عام طور پر پھیلا ہوا تھا مگر فرقہ شیخیہ میں خاص طور پر اس کا چرچا تھا۔ اسی فرقہ کے ایک تہا مشہور عالم ملا حسین بشروی کے سامنے سب سے پہلے حضرت باب نے اپنے من کا اعلان کیا۔۔۔۔۔

علمائے شیعہ نے نہایت شد و مد سے آپ کی مخالفت پر کمر باندھی اور فارس و جنوبی ایران کے متعصب اور ظالم حاکم حسین خاں کو اس نئی چیز کے دبانے پر آمادہ کیا ماس وقت سے حضرت باب کے لیے قید اور جلا وطنی، عدالتوں میں ذلیل جرح و قدح کا مقابلہ، تازیانوں کی سنائیں اور ایسے ہی دکھ اور مصائب کا سلسلہ شروع ہوا جو آخر کار ۱۸۵۰ء میں آپ کی شہادت پر ختم ہوا۔“ (ص ۲۸ - ۳۱)

حضرت باب کو یوحنا بتسمہ دینے والے سے تشبیہ دی گئی ہے مگر ان کا مقام صرف بشر ہی کا نہیں وہ بذات خود ایک منظر الہی بھی تھے اور انھوں نے ایک مستقل شریعت عطا کی اگرچہ اس کا دور چند سال ہی رہا، اہل بیہا کا یہ عقیدہ ہے کہ حضرت باب اور حضرت بہار اللہ دونوں مل کر یہانی امر کے بانی تھے۔۔۔۔۔

حضرت باب کی تعالیم کا ایک اہم حصہ قیامت اور بہشت و دوزخ کی اصیلت اصطلاحات کی تشریح ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ قیامت سے مراد آفتابِ حقیقت کا تازہ ظور ہے مردوں کے زندہ کرنے کا مطلب تجرہ جہالت و غفلت و نفاقیت میں دبے ہوؤں کو روحانی زندگی عطا کرنا ہے۔ قیامت کا دن نئے ظہور کا دن ہے جس کے دین کے رد و قبول سے بھیڑیں، بھڑپوں سے علیوڑہ کی جاتی ہیں، کیوں کہ بھیڑیں اپنے اپنے گڈریے کی آواز کو پہچانتی ہیں اور اس کی پیروی کرتی ہیں۔ بہشت سے مراد خدا کو جیسا کہ وہ اپنے ظہور کے ذریعے ظاہر ہو پہچاننے اور اس سے محبت کرنے کی خوشی ہے، جس کے سبب ہر شخص حسب استعداد کمال حاصل کرتا ہے اور مرنے کے بعد خدا کی بادشاہت اور ہمیشہ کی زندگی میں داخل ہوتا ہے۔ دوزخ سے مراد خدا کے عرفان سے محروم رہنا اور اس طرح خدائی کمالات کو حاصل نہ کر سکا اور فضلِ ابدی کو کھو بیٹھنا ہے۔ آپ نے واضح طور سے فرمایا کہ ان اصطلاحات کا اس کے سوا اور کوئی مطلب نہیں۔ لوگوں کے درمیان مادی جسم سے اٹھنے اور مادی بہشت و دوزخ کے بارے میں جو خیالات پھیلے ہوئے ہیں وہ صرف وہم کے شوٹے ہیں۔ آپ نے تعلیم دی کہ انسان کے لیے موت کے بعد ایک زندگی ہے اور اس زندگی میں مدراجِ کمالات لامحدود ولا انتہا ہیں۔

حضرت باب اپنے کلام میں اپنے پیروں کو نصیحت کرتے ہیں کہ وہ بردارِ محبت و الفت میں دوسروں سے تمناز ہوں، مفید صنعت و حرفت سکھی جائے، ابتدائی تعلیم عام کر دی جائے۔ اس نئے اور عجیب دور میں عورتوں کو کامل آزادی دی جائے گی۔ غربا و مسکین کو ایک خزانہ عامہ سے گزارہ مہیا کیا جائے گا۔ بھیک مانگنا نہایت سختی سے حرام فرمایا ہے۔ اسی طرح مسکرت کے استعمال کو بھی ایسی ہی سختی سے حرام قرار دیا جائے۔

(ص ۲۷، ۲۸)

میرزا حسین علی جوہد میں بہار اللہ کے لقب سے معروف ہوئے

میرزا عباس نوری کے سب سے بڑے بیٹے تھے۔ میرزا عباس حکومت

حضرت بہار اللہ

ایران کے ایک وزیر تھے۔ حضرت بہار اللہ ۱۲ نومبر ۱۸۱۶ء مطابق ۲ محرم ۱۲۳۳ھ تخری کو

صحیح صادق کے وقت ایران کے دارالسلطنت طہران میں پیدا ہوئے۔ آپ کا فاندان بہت دولت مند اور آپ کے متعدد رشتہ دار حکومت کے مختلف صیغے ہوں اور ملٹری میں معزز عہدوں پر ممتاز تھے۔۔۔۔۔ ۱۸۵۷ء میں جب حضرت باب نے اعلان فرمایا تو اس وقت حضرت بہاء اللہ کی عمر ۲۷ سال تھی۔ اعلان حضرت باب کی آواز سنتے ہی حضرت بہاء اللہ نے اس نئے امر کو بیک کہا اور فوراً ہی آپ اس نئے دین کے بے خوف اور طاقتور مبلغین میں گنے جانے لگے۔

آپ اس امر کی خاطر دو دفعہ قید اور کوزے کی ضرب اٹھا چکے تھے کہ اگست ۱۸۵۷ء میں ایک ایسا فاقہ ہوا جس نے بابیوں پر بلاؤں کا ایک ایسا طوفان برپا کیا کہ ہر ایک بابی کی جان خطرے میں پڑ گئی۔

صادق نام ایک نوجوان جو خود بھی بابی تھا اور حسین کا آقا بھی بابی تھا۔ اپنے آقا کے عذاب شہادت کو دیکھ کر ایسا متاثر ہوا کہ پرلے کے جوش میں بھر کر اس نے شاہ ایران پر حملہ کر دیا۔۔۔۔۔۔۔ مگر شاہ کے مصاحبین نے فوراً اسے پکڑ لیا اور وہیں ٹکڑے ٹکڑے کر دیا۔ بے انصاف بادشاہ نے تمام بابیوں کی جماعت کو اس کا ملزم ٹھہرایا اور نہایت بے رحمانہ قتل عام کا حکم دیا۔ اسی بابی تو اسی وقت طہران میں انواع و اقسام کی اذیتیں دے دے کر شہید کر دیے گئے۔ بہنوں کو پکڑ کر قید خانوں میں ڈالا۔ ان قیدیوں میں حضرت بہاء اللہ بھی تھے۔ (ص ۴۱۰۔۴۱۱)

اس کے بعد حضرت بہاء اللہ کے بغداد بھیجے جانے کا بیان ہے۔ بغداد ہی میں انہوں نے

رہی بخت کا اعلان کیا۔

”بغداد کے قریب ایک باغ میں نیمہ لگانا پڑا۔ یہ باغ نجیب پاشا کا باغ کہلاتا تھا اور آپ بارہ دن تک یہاں فروکش

من لظہرہ اللہ

رہے۔ ان بارہ ایام ۲۱ اپریل سے ۲ مئی ۱۸۶۳ء تک یعنی حضرت باب کے اعلان سے ۱۹ سال بعد کے پہلے دن آپ نے اپنے چند چیدہ اجاب کو یہ خوشخبری سنا لی کہ آپ ہی وہ ”من لظہرہ اللہ“ ہیں جس کی آمد کی خوشخبری حضرت باب نے دی تھی

اور جو تمام انبیاء کا موعود ہے۔ جس بارغ میں یہ اعلان کیا گیا وہ بہائیوں میں ہارغ رضواں کے نام سے مشہور ہوا اور ان بارہ دنوں میں وہ ایک عید مناتے ہیں جس کا نام "عید رضواں" ہے۔ (ص ۱۴۹)

"بہار اللہ کے مقام کو صحیح طور پر سمجھنا ایک اہم مسئلہ ہے

بہار اللہ کا مقام آپ کے کلمات دوسرے مظاہر الہی کے کلمات کی طرح دو قسموں میں منقسم کیے جاسکتے ہیں۔ ایک تو وہ جن میں آپ ایک انسان کی طرح کلام فرماتے ہیں جو خدا کی طرف سے اپنے نبی نوع کو پیغام دینے کے لیے آیا ہے۔ دوسرے وہ کلمات جن سے مترشح ہوتا ہے کہ خود خدا بول رہا ہے۔ (ص ۶۳)

"حضرت بہار اللہ کی کتابوں میں یہ کلام دفعہ ایک مقام سے دوسرے مقام میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ ابھی تو ایک انسان کلام کرتا ہوا دکھائی دیتا ہے اور ابھی ایسا معلوم ہوتا ہے کہ خدا خود کلام کر رہا ہے۔"

مقام بشریت سے کلام فرماتے ہوئے بھی بہار اللہ اس طرح کلام فرماتے ہیں جس طرح خدا کا فرستادہ کلام کرتا ہے اور لوگوں کو رضاء الہی کے سامنے کامل تسلیم کا زندہ نمونہ بن کر دکھائے آپ کی تمام زندگی روح القدس سے معمور تھی۔ اس لیے آپ کی زندگی اور تعلیمات میں بشری والہی عنصر کے درمیان کوئی صاف خط نہیں کھینچا جاسکتا۔ (ص ۶۹)

۲، باب الحیات ۱۔ یعنی ترجمہ مقالہ سیاح۔ جس کو ایک ایرانی سیاح نے حضرت بہار اللہ اور حضرت باب عزاکمہما کے حالات زندگی اور فرقہ بہائیہ کے مختصر واقعات اور تعلیمات کے متعلق فارسی زبان میں لکھا ہے اور جس کا ترجمہ جناب سید مصطفیٰ صاحب رومی نے اردو میں کیا۔ شائع کردہ انجمن بہائیہ رنگون مطبوعہ نول کشور پریس، لاہور۔ ۱۹۰۸ء۔ ص ۲۱۸۔

"بابیت" کا مفہوم واضح کرتے ہوئے مصنف لکھتا ہے:-

۱، جب انھوں نے (باب نے) مذہبی دعوت شروع کی تو سب سے پہلے بابیت کا اظہار کیا۔ لفظ بابیت سے ان کی مراد یہ تھی کہ میں ایک ایسے جلیل القدر شخص کے فیض پہنچانے کا ذریعہ ہوں جو دنیا میں موجود ہیں لیکن ان کے وجود سے لوگ ابھی ناواقف ہیں

اور ان کے کمالات غیر متناہی ہیں۔ میری حرکات و سکنات ان کے ارادے کے تابع ہیں اور میں ان کی محبت میں جکڑا ہوا ہوں۔ باب نے اپنی پہلی کتاب میں جو سورہ یوسف کی تفسیر لکھی ہے ہر جگہ انہی غائب شخص کو جن سے وہ فیض یا بے تحاشہ مخاطب کیا ہے اور اپنے کام کے آغاز اور درستی کے لیے انہی سے مدد طلب کی ہے اور انہی کی راہ میں اپنی جان فدا کرنے کی آرزو اور تمنا کا اظہار کیا ہے..... اسی طرح انہوں نے آیات قرآن کی شرح و تفسیر اور عربی زبان کے حیطے اور منا جات میں بہت سی تالیفات کی ہیں اور ان تمام تالیفات میں لوگوں کو اسی شخص غائب کے ظہور کے انتظار کا شوق دلایا ہے۔ انہوں نے ان تالیفات کو الہامی صحیفوں اور کلام فطری کے نام سے موسوم کیا ہے اور تحقیق سے معلوم ہوا ہے کہ فرشتے کے ذریعے سے اپنے اد پر وحی اترنے کا انہوں نے دعویٰ بالکل نہیں کیا۔ (ص ۴۰۳)

(۳) لوح ابن ذئب: از کتب مقدسہ حضرت بہار اللہ۔ اردو ترجمہ: طابع و ناشر ادارہ گوکب ہند، دہلی مطبوعہ جیند برقی پریس، دہلی سنہ درج نہیں۔ ص ۱۲۰۔

حضرت بہار اللہ نے الواح کے نام سے متعدد رسالے لکھے ہیں، جو بہائیوں کے نزدیک الہامی صحیفے ہیں۔ یہ لوح ایک ایرانی عالم کے جواب میں لکھی تھی۔ اس کے دو اقتباسات ذیل میں نقل کیے جاتے ہیں۔

» بعض بیانات جو الواح میں خاص طور پر اس جماعت کے لیے نازل ہوئے ہیں ذکر کیے جاتے ہیں تاکہ سب لوگ نمایاں یقین کے ساتھ جان لیں کہ اس مظلوم نے وہ کام کیا ہے جو سب عقل مندوں اور مظاہر عقل و انصاف کے نزدیک محبوب اور پسندیدہ ہیں۔

اے خدا کے دوستو جو خدا کے شہروں میں رہتے ہو اور اے خدا کے پیارو جو خدا کی بستیوں میں بے گناہ ہو، یہ مظلوم تمہیں امانت اور دیانت کی نصیحت کرتا ہے۔ مبارک وہ بستی جو امانت و دیانت کی روشنیوں سے فائز ہے۔ انہی دونوں کے ذریعے سے انسان کا درجہ بلند ہوتا ہے اور تمام عالم امکان کے باشندوں پر اطمینان کا دروازہ کھلتا ہے۔ مبارک وہ انسان جو دونوں کو مضبوط تھامتا ہے اور ان کی شان کو پہچانتا ہے اور اس پر فسوس جو ان دونوں کے مقام سے منکر ہے اور دوسرے مقام پر یہ کلمات نازل ہوئے ہیں۔ ہم

خدا کے بندوں کو اور اس کی کینزوں کو عصمت اور تقویٰ کا حکم دیتے ہیں تاکہ وہ خواہشِ نفسانی کے خوابِ غفلت سے بیدار ہوں اور خداوند خالقِ ارض و سما کی جانب متوجہ ہوں اسی طرح ہم نے بندوں کو اس وقت حکم دیا تھا جب کہ نیر آفاق، افقِ عراق سے جلوہ گرہ ہوا تھا۔“

(ص ۱۷)

”ہم نے اشرافات میں سے چوتھے اشراق کے اندر ذکر کیا ہے کہ ہر امر کے لیے مدگار کی ضرورت ہوتی ہے اور اس ظہور میں فتح مند شکر پندیدہ اعمال اور اخلاق ہیں اور خوفِ خدا ان شکروں کا پے سالار اور سردار ہے۔ وہی سب کا قائم رکھنے والا اور سب کا حاکم ہے۔“

کتاب تجلیات کی تیسری جلد میں ہم نے ذکر کیا ہے کہ انسانی وجود کی بلندی و برتری کا باعث علوم و فنون اور صنعتیں ہیں۔ علم وجود کے لیے بمنزلہ بازو اور ترقی کا زمینہ ہے۔ اس کا حاصل کرنا سب پر فرض ہے لیکن علوم سے مراد وہ علوم ہیں جن سے دنیا کو نفع پہنچے، نہ وہ علوم جو صرف حرف سے شروع اور حرف ہی پر ختم ہو جاتے ہیں۔ دنیا پر علم و نبر والوں کا بڑا حق ہے۔ اس روشن مقام میں اُم البیان اس بات پر گواہ ہے۔ بیشک انسان کے

لیے اس کا علم حقیقی خزانہ ہے.....“ (ص ۲۰)

۴، کتاب ایقان :- مصنف حضرت بہار اللہ۔ شائع کردہ بہائی پبلشنگ کمیٹی، دہلی جید برقی پریس دہلی سنہ درج نہیں۔ ص ۱۶۸ -

اس کتاب میں مصنف نے اپنے نقطہ نظر سے تورات، انجیل اور قرآن کی بعض آیات کی تفسیر لکھی ہے اور اصولِ ادیان کی وحدت اور نزولِ کتب کی علت بیان کی ہے۔ ان کا خیال ہے کہ کم و بیش ایک ہزار سال کے بعد نئی شریعت کا نزول ہوتا رہتا ہے چنانچہ اپنے صاحبِ شریعت اور اپنی کتابِ بیان کے آسمانی کتاب ہونے کا اعلان مندرجہ ذیل عبارت میں کرتے ہیں :-

”یہ شہر ہر ایک ہزار سال یا کم و بیش کے بعد از سر نو سجایا جاتا ہے۔ پس اے میرے دوست ہم کو اس شہر تک پہنچنے اور خدا کی محبت و عنایات سے بڑے بڑے حجابات کو چاک کرنے کی کوشش کرنی چاہیے تاکہ کامل استقلال سے اس افسردہ روح کو نئے محبوب

دینگیر جدید کی راہ میں قربان کریں اور لاکھوں عاجزیوں کے ساتھ التجا کرنی چاہیے تاکہ فیضانِ الہی ہمیں حاصل ہو یہ شہر کیا ہے؛ یہ ہر زمانہ میں خدا کی کتاب ہے۔ مثلاً موسیٰ کے زمانہ میں تورات۔ عیسیٰ کے انجیل، محمد رسول اللہ کے عہد میں قرآن اور اس زمانے میں کتاب ”بیان“ اور اس کے عہد میں جس کو خدا ظاہر کرے گا؛ اس کی کتاب ہے، جس کی طرف پہلی تمام کتابیں لوٹتی ہیں اور وہ تمام کتابوں پر حاوی ہے۔ ان شہروں میں رزقِ روحانی مقرر اور جاودانی نعمتیں مقدر ہوتی ہیں۔ یہ شہر روحانی غنا اور قدیم نعمت عطا کرتے ہیں، اہل انقطاع و تجربہ کو نعمت توحید عطا کرتے ہیں اور بے نصیبوں کو مستغنی بناتے ہیں اور آوارگانِ دشتِ جہالت کو ساغرِ معرفت بخشتے ہیں“ (ص ۱۲۷)

(۵) نئے دن کا طلوع :- شائع کردہ بہائی پبلشنگ کمپنی۔ لکشمی پرنٹنگ ورکس، کراچی اسٹریٹ درج نہیں۔ ص ۴۰۔

یہ وہی رسالہ ہے جس سے ”خلاصہ امر بہائی“ شروع میں نقل کیا گیا ہے۔ ذیل میں اس کے چند مزید اقتباسات نقل کیے جاتے ہیں جو حضرت بہار اللہ اور عبدالبہا کے اقوال پر مشتمل ہیں۔ ان میں نصیحت اور حکمت کی باتیں بھی ہیں اور بہار اللہ کے مظہر الوہیت اور حاملِ نبوت ہونے کا اعلان بھی۔

”کلماتِ مکنونہ از حضرت بہار اللہ“

”اے دوستو، فنا ہونے والی خوب صورتی کے لیے حسنِ باقی کو نہ چھوڑو اور اس فنا ہونے والی خاک کی دنیا سے محبت نہ کرو۔“

”اے فرزند وجود، اپنے آپ کو دنیا میں نہ پھنسا، کیوں کہ جیسے ہم آگ سے سونے کو پرکھتے ہیں، ویسے ہی سونے سے ہم اپنے بندوں کی آزمائش کرتے ہیں اے فرزند انسان، جب خوشی میں آئے تو آپ سے باہر نہ ہو اور مصیبت میں بے دل نہ ہو کیوں کہ یہ دونوں چیزیں گزرنے والی ہیں، دیر پا نہیں۔“

”اے مسافر، زبان میری ثناء کے لیے مخصوص ہے۔ اس کو تمہمت اور بیتان سے آلودہ نہ کرو۔ جب غصہ آئے تو اپنی غلطیوں کو دیکھو اور میری مخلوق کی عیب جوئی نہ کرو۔ کیوں کہ ہر شخص دوسرے کی بہ نسبت اپنے حالات بہتر جانتا ہے (ص ۲۲-۲۳)“

لے بندہ من، بہترین شخص وہ ہے جو قوت بازو سے معاش حاصل کر کے اپنے خدا کی راہ میں اپنے پر اور اپنے اہل و عیال پر خرچ کرتا ہے۔

لے فرزند آدم، کسی دوسرے کے گناہ پر لب نہ کھول جب تک کہ تو خود گنہگار ہے اگر تو اس حکم کی نافرمانی کرے گا تو مردود ہوگا اور میں اس پر گواہ ہوں“ (ص ۲۴)

”نصائح حضرت عبدالبہا“

خدائی آواز سنو جو دنیا کے ہر حصے سے آرہی ہے کہ لے فرزند ان آدم آؤ، میرے پاس آؤ۔ وہ جو بیا سے ہوں میرے پاس آئیں اور وہ شیریں پانی نوش کریں جو دنیا کے ہر حصے پر برس رہا ہے۔ یہی وعدہ کا وقت ہے..... کیا اب تمہیں سنا ہے کہ تم سستی و غفلت کے بتروں پر پڑے سوتے رہو جب کہ وہ باپ جس کا مسیح لے وعدہ کیا تھا ہمارے درمیان آگیا اور انتہائی لطف و فیض کے دروازے کھول دیے۔ ہم کو ان پھلے لوگوں کی طرح نہ رہنا چاہیے جو خدائی آواز سننے کے لیے بہرے اور اس کا جمال دیکھنے کے لیے اندھے تھے بلکہ ہم کو چاہیے کہ ہم اپنی آنکھیں کھولیں تاکہ اُسے دیکھیں اور اپنے کان کھولیں تاکہ اس کی آواز سن سکیں اور اپنے دلوں کو صاف کریں تاکہ وہ محبوب ہمارے دلوں میں بسے۔ یہ دن ایمان اور عمل کے دن ہیں نہ کہ زبانی جمع خرچ کے۔ ہم کو خوابِ غفلت سے بیدار ہونا چاہیے اور اس زبردست دعوت سے مستفید ہونا چاہیے جو تیار کی گئی ہے.....“ (ص ۲۲-۲۵)

۱۶) مفاوضات عبدالبہا : گفتگو بر سرنا بار : مرتبہ کلیفورڈ ہارنی امریکانہ۔ جس کا ترجمہ

اصل فارسی سے حسب امر مبارک محفل مقدس روحانی مرکزی بندوبست برہما عباس علی بیٹابی لے۔ ای۔ ڈی۔ ایچ۔ پی نے کیا محفل مقدس روحانی مرکزی بندوبست برہما نے طبع کرا کے شائع کیا، ۱۹۲۷ء، مطبع کا نام درج نہیں ہے مگر قطع ص ۹۵۔

یہ کتاب ایک امریکن بہائی خاتون کی تالیف ہے اور اصلاً ان سوالوں کے جوابات کا ایک مرتبہ

مجموعہ ہے جو خاتون مذکورہ نے دین بہائی اور مختلف روحانی مسائل پر کئی ملاقاتوں میں عبدالبہا سے کیے

تھے۔ ایک اقتباس جس میں انبیاء کی دو قسمیں بیان کی گئی ہیں اور حضرت بہا، اللہ کو ایک مستقل بنی بتایا گیا ہے۔

حسب ذیل ہے۔

”سوال :- انبیاء کی کتنی قسمیں ہیں؟“

”جواب :- انبیاء دو قسم کے ہیں۔ ایک بالا استقلال و مقبوع۔ دوسرے غیر مستقل و تابع۔ انبیاء مستقلہ صاحب شریعت اور دور جدید کے موسس ہوتے ہیں۔ ان کے ظہور سے دنیا ایک نیا چولہ بدلتی ہے اور ایک نئے دین کی بنیاد پڑتی ہے اور ایک نئی کتاب نازل ہوتی ہے۔ یہ انبیاء حقیقت الوہیت سے بلا واسطہ فیض حاصل کرتے ہیں۔ ان کی نورانیت نورانیت ذاتی ہوتی ہے۔ بعینہ آفتاب کی مانند جو خود اپنی ذات سے روشن ہے۔ اس کی روشنی اس کی ایک لزوم ذاتی ہے۔ کسی دوسرے یارے یا تارے سے حاصل کی ہوئی نہیں یہ مطالع صبح اہدیت فیض کے سرچشمے اور ذات حقیقت کے آئینے ہیں۔ دوسری قسم کے نبی تابع و مروج ہیں کیوں کہ فرع ہیں، مستقل نہیں۔ یہ نبی انبیاءے مستقلہ سے فیض پلٹتے ہیں اور نبوت کلمہ سے زور ہدایت حاصل کرتے ہیں۔ چاند کی مانند جو بذات خود روشن و ساطع نہیں بلکہ آفتاب سے روشنی پاتا ہے۔ مظاہر نبوت کلمہ جو بالا استقلال اس دنیا میں ظاہر ہوئے، ان میں سے حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت موسیٰ، حضرت یحییٰ، حضرت محمد، حضرت اعلیٰ اور حضرت جمال مبارکؑ ہیں۔ دوسری قسم کے جو تابع و مروج ہیں، ان میں سے حضرت سلیمانؑ، داؤدؑ، اشعیاؑ، ارمیاؑ، حزقیالؑ ہیں۔“

انبیاءے مستقلہ موسس تھے۔ یعنی انہوں نے ایک نئی شریعت کی بنیاد ڈالی اور لوگوں کو ایک نئی خلق بنایا۔ اخلاق عموم کو بدل دیا اور ایک نئے طریقے اور نئی روش کو جاری کیا۔ ایک نیا زمانہ شروع ہوا اور ایک نئے دین نے شکل پکڑی۔ ان کا ظہور موسم بہار کی طرح ہے کہ سب کائنات زمین ایک نئی خلعت پہنتی اور ایک نئی زندگی پاتی ہے۔

دوسری قسم کے نبی جو تابع ہیں شریعت اللہ کو جاری کرتے ہیں۔ دین اللہ کو پھیلاتے اور کلمہ اللہ کو بلند کرتے ہیں۔ اپنی طرف سے کچھ کرنے کا اختیار نہیں رکھتے بلکہ انبیاءے مستقلہ سے ہی حاصل کرتے اور مہتاب کی مانند دوسروں پر نورانی پرتو ڈالتے ہیں؛ (ص ۱۰۸)

اخلاقیات کے سلسلے میں ایک بحث مجرم کے صحیح طریقہ علاج کی ہے۔ سائلہ پوچھتی ہے: ”کیا مجرم سزا کا مستحق ہے یا معافی اور درگزر کا؟“ اس کا جواب حضرت عبد البہاؤیوں دیتے ہیں :-

”حضرت اعلیٰ سے مراد ”باب“ اور حضرت جمال مبارک سے میزا بہار اللہ ہیں۔“

اگر ہلاکی کے جنگل کے پیلے سے اے پیوں تو باطنی پیاس اور دلی بھوک کو دفع کر کے ابدی حیات اور حقیقی نیک نخبی کے مالک ہو جاویں مگر وہ شخص جو اپنی دلی بیماری سے غافل اور باطنی بھوک پیاس سے بے خبر ہو کر بیہودگی میں اوقات صرف اُو خوابِ غفلت میں عمر ضائع کرتا ہے، سو ہرگز نجات و حیات کی دوا کا متلاشی اور روحانی غذا کا طالب نہیں ہے اور ایسے آدمی سے وہ آپ حیات پوشیدہ اور آسمان کے دروازوں کی کنجیاں ناپید ہیں..... (ص ۴۲۲ - ۱۲۴۲)

(۳) "سحرگاہ در انگلستان"۔ مطبوعہ مشن پریس، لودیانہ۔ ۱۸۷۱ء، مصنف کا نام دینج نہیں جیسی تقطیع۔ ص ۸۸۔ روین رسم الخط۔

اس مختصر کتاب میں بیان کیا گیا ہے کہ انگلستان میں مسیحیت کا آغاز کیوں کر ہوا۔ اس کی عبارت بہت سلیس اور متفقہ ہے۔ نمونہ ملاحظہ ہو۔

"جس جگہ اب انگلستان کے عالی شان شہر نظر آتے ہیں اور وہاں قسم قسم کے غلے اور میوے پائے جاتے ہیں، سترہ سو برس ہو اے کہ وہاں بجز جنگل اور کاٹوں کے کچھ نشان نہ تھا اور سوا گھاس کی جھونپڑیوں کے کوئی مکان نہ تھا اور جہاں اب صوبہ کنٹ بے وہاں بھی ایک ویرانہ تھا۔ اس میں بڑے بڑے پتھروں کا بنا ہوا ایک بت خانہ تھا اور ایک بڑا بت جو لکڑی کا گھڑا ہوا تھا وہ اس بت خانہ میں کھڑا ہوا تھا۔ قریب اس کے ایک قبرستان تھا۔ اس میں ایک تازی قبر کا نشان تھا۔ وہاں اموجن نام ایک لڑکی، بھیڑ کے چمڑے کا لباس، بال کندھے پر بھرے ہوئے، اداس، ایک سنہری بازو بندہ بازو سے بندھا ہوا اور ڈھال کو سر کے نیچے دھرا ہوا، دور سے دریافت ہوتا تھا کہ وہ سوتی ہے، پر نزدیک سے معلوم ہوتا تھا کہ وہ روتی ہے....." (ص ۲۰۱)

(۴) "تذکرۃ المومنین"۔ حصہ اول۔ مصنف ڈاکٹر نینڈر صاحب۔ مترجمہ پادری تارا چند صاحب۔ مشن پریس، لودیانہ۔ بار اول، ۱۸۷۱ء، ص ۱۴۲۔

اس کتاب میں پہلے تین صدیوں کے مسیحیوں کے حالات بیان کیے گئے ہیں۔

۵، "تذکرۃ المومنین"۔ حصہ دوم۔ مصنف ڈاکٹر نینڈر صاحب۔ مترجمہ پادری تارا چند صاحب۔

” سزا نہیں دو قسم کی ہیں۔ ایک قسم انتقام ہے اور دوسری قسم قصاص ہے۔ کوئی انسان انتقام لینے کا حق نہیں رکھتا، مگر ہیئت اجتماعیہ مجرم سے قصاص لینے کی حقدار ہے اور یہ قصاص آئندہ کی روک ٹوک کے لیے ہے تاکہ کوئی دوسرا شخص اس جرم کی جرات نہ کرے۔“

قصاص حقوق بشر کو محفوظ رکھنے کے لیے ہے، انتقام لینے کے لیے نہیں کیوں کہ انتقام دل کی تسلی ہے جو بائبل متقابلہ سے حاصل ہوتی ہے اور یہ جائز نہیں کیوں کہ انسان انتقام کا حق نہیں رکھتا۔ باوجود اس کے اگر مجرموں سے بالکل باز پرس نہ ہو تو دنیا کا انتظام درہم برہم ہو جائے۔ اس لیے قصاص ہیئت اجتماعیہ کے لوازم ضروریہ میں سے ہے۔ مگر شخص مظلوم جس پر دست درازی کی گئی ہے بدل لینے کا حق نہیں رکھتا بلکہ اس کے لیے معاف کرنا اور مہربانی کرنا لازم ہے اور یہی انسان کی شان کے نمایان ہے مگر ہیئت اجتماعیہ کے لیے فرض ہے کہ وہ ظالم اور قاتل اور مارنے والے سے قصاص لے تاکہ آگے کے لیے روک ٹوک ہو اور دوسرے ان جرائم کی جلدت نہ کریں۔

مگر اصل بات تو یہ ہے کہ لوگوں کی ایسی تربیت کی جائے کہ حرم واقع ہی نہ ہو کیوں کہ یہ ممکن ہے کہ ایک گروہ کی ایسی تربیت کی جائے کہ وہ ارتکاب جرم سے ایسا پرہیز کریں اور اس قدر نفرت کریں کہ ان کے نزدیک خود جرم ایک بڑا دکھ اور سخت عذاب قصاص ہو۔ اس لیے حرم واقع نہ ہوگا تو قصاص کے جاری کرنے کی ضرورت نہ ہوگی۔“ (ص ۱۶۳)

مذہبی اخبارات و رسائل

غیر اسلامی مذہبی اور اخلاقی کتابوں کے علاوہ جو اردو میں تالیف یا ترجمہ کی گئی ہیں، مذہبی اخبارات و رسائل کی بھی اچھی خاصی تعداد اس زبان میں شائع ہوئی ہے لیکن ان میں سے صرف چند مجھے مل سکے۔ فہرست مندرجہ ذیل ان رسالوں اور اخباروں کی ہے جو مجھے دستیاب ہوئے یا جن کا حوالہ صفحات گذشتہ کی مذہبی کتابوں میں ملتا ہے یا جن کا ذکر گارساں داسی نے اپنے خطبات اور بعض دوسرے مضمون نگاروں نے اردو اخبارات کے سلسلے میں کیا ہے۔ یہ فہرست کچھ بہت بڑی نہیں ہے۔ لیکن بے اس قسم کے اور اخبارات و رسائل بھی اردو میں شائع ہوئے ہوں لیکن اتنی تعداد سے بھی اندازہ کیا جاسکتا ہے کہ ہندوستان میں اسلام کے علاوہ دیگر مذاہب اور ان کے اخلاق کے مقبول عام بنانے میں اردو نے کتنا حصہ لیا ہے۔

ہندو مذہب

۱، گیان پرکاش۔ آگرہ۔ یہ ہندوؤں کا پہلا مذہبی اخبار تھا جو ۱۸۶۲ء میں جاری ہوا۔ اس کا ذکر قاضی عبدالغفار صاحب نے اپنے مضمون "اردو صحافت" میں کیا ہے جو رسالہ "نگار" بابت نومبر ۱۹۲۰ء میں چھپا تھا۔

۲، گیانوتی پترکا :- یہ ۱۸۶۵ء میں غالباً نیا بھج سے جاری ہوا (بحوالہ قاضی عبدالغفار صاحب)

۳، آپ حیات ہند۔ ۱۸۶۷ء سے شائع ہونا شروع ہوا۔ اس کے متعلق دتاسی نے لکھا ہے :-

”یہ آگرہ سے شائع ہوتا ہے۔ اس کے مدیر کا نام ہنسی دھرے جو آگرہ کے نارٹل

اسکول میں مدرس ہیں۔۔۔۔۔۔۔ اس اخبار کے ہر صفحہ پر ایک خانہ میں اردو کے

مضامین ہوتے ہیں اور اس کے برابر دوسرے خانہ میں وہی مضامین ہندی رسم خط میں ہوتے

ہیں۔ ہندی کے حصے کا نام بھارت کھنڈ امرت ہے۔۔۔۔۔۔۔ یہ اخبار ہوار ہے اور حجم سولہ صفحے

کلبے۔ مطبع نوراعلم میں طبع ہوتا ہے۔“ (خطبات گارساں دتاسی ص ۱۵۱۳)

۴، دھرم پرکاش۔ آگرہ۔ ۱۔ مرتبہ جوالا پرشاد۔ (خطبات گارساں دتاسی ص ۷۷۸)

۵، رسالہ دیگانی۔ لاہور۔ ماہانہ۔ مرتبہ شیو برت لال۔ اس کے جون تا دسمبر ۱۹۱۷ء کے پرچے

لائل لائبریری علی گڑھ میں ملے۔ اس رسالے میں ہندو مذہب کی تعلیمات خصوصاً ویدانت، آپنشد

اور یوگ پر ایڈیٹر کے مضامین عام فہم زبان میں ہوتے تھے جو بعد میں کتابی شکل میں شائع کر دیے جاتے

جاتے تھے۔ چنانچہ وگیاں کے سلسلے میں میں کتابیں بابو شیو برت لال کے قلم سے اردو میں شائع ہو چکی ہیں

جن کی فہرست اس رسالے کے بعض نمبروں میں درج ہے۔

۶، رسالہ سنت سنڈیش۔ لاہور۔ ماہانہ۔ مرتبہ شیو برت لال۔ یہ رسالہ بھی عارفانہ اور صوفیانہ

مضامین پر مشتمل تھا، جو شروع سے آخر تک ایڈیٹر کے لکھے ہوئے ہوتے تھے۔ یہی مضامین بعد میں کتابی

صورت میں شائع کر دیے جاتے تھے۔ چنانچہ سنت سنڈیش کے سلسلے کی بھی میں کتابیں اردو میں شائع

ہو چکی ہیں، جن کے نام فہرست میں درج ہیں۔ اس کی آٹھویں جلد کا پہلا نمبر (رسالے پر تاریخ اور سنہ

درج نہیں) بویک سنڈیش کے نام سے موسوم ہے اس کے سرورق پر یہ عبارت لکھی ہوئی ہے۔

”بزم عرفاں کے اجلاس کا دلکش نظارہ۔ زار وحدت کی تلقین کا دل پسند اشارہ۔

اہل تصوف کے ساتھ دل چسپ مکالمہ۔ جذوب کی بڑے سلسلہ میں توحید کے مضامین کا دلاویز

سلسلہ۔ عام فہم لفظوں میں روحانی دقیقوں کی تشریح۔ سادہ بیانی میں مشکل معوں کی تشریح۔

یہ سنت سنڈیش کا ”سلسلہ ثانی“ ہے۔

(لائل لائبریری، علی گڑھ)

۷، رسالہ ست امرت بانی۔ لاہور۔ ماہانہ۔ مرتبہ شیو برت لال۔ اس رسالے میں بھی

تما، مضامین ایڈیٹری کے ہوتے تھے، جو بعد میں کتابی صورت میں شائع کر دیے جاتے تھے۔ اس سلسلے کی نو، کتابوں کے نام رسالے کے آخر کی فہرست میں ملتے ہیں۔ سال طبعیت اس رسالے پر بھی درج نہیں ہے۔ (لائل لائبریری، علی گڑھ)

(۸) رسالہ سنت سماگم۔ لاہور۔ ماہانہ۔ مرتبہ شیوہرت لال۔ اس میں بھی ایڈیٹری کی مذہبی کتابیں باقسط شائع ہوتی تھیں چنانچہ اس کی جلد دوم شمارہ ۲۱ تا ۲۴ "نیابھگت مال" جلد اول پر مشتمل ہے اس کتاب کا ذکر اور ایک اقتباس ہندو مذہب کی کتابوں کے ذیل میں آچکا ہے (لائل لائبریری، علی گڑھ)

(۹) رسالہ سادھو۔ دہلی۔ ماہانہ۔ مرتبہ شیوہرت لال۔ اس میں بھی ہندوؤں کی مذہبی کتابیں قسط وار شائع ہوتی تھیں۔ لیکن سادھو کے سلسلے کی زیادہ تر کتابیں منشی سورج زراں جہر دہلوی کی لکھی ہوئی ہیں۔ ان میں سے متعدد کتابوں کے اقتباسات مقالے میں دیے جا چکے ہیں۔ اس میں ایڈیٹر کے وہ مضامین بھی مسلسل شائع ہوتے رہتے تھے جو تکمیل کے بعد کتاب کی شکل میں طبع کر دیے جاتے تھے۔ مثلاً: گیان کلیدرم کے دیباچے میں بابوشیوہرت لال لکھتے ہیں کہ یہ صرف سادھو کے عزیز پڑھنے والوں کے لیے لکھی گئی ہے۔

(گیان کلیدرم۔ آریہ اسٹیم پریس، لاہور)

(۱۰) پریت لڑی:- لاہور۔ یہ غالباً اخلاقی رسالہ تھا۔ اس کا ذکر ایک اخلاقی کتاب پریت مارگ کے سرورق پر ملتا ہے، جس کے مصنف گرو بخش سنگھ کے نام کے ساتھ ایڈیٹر پریت لڑی، لاہور لکھا ہوا ہے۔

برہموسماج

(۱) رسالہ برادر ہند۔ لاہور:- "مرآة الدین" جس کا ذکر برہموسماج کی کتابوں کے سلسلے میں آچکا ہے۔ پہلے اسی رسالے میں باقسط شائع ہوئی تھی، جیسا کہ کتاب کے دیباچے سے معلوم ہوتا ہے۔

(۲) رسالہ دھرم جیون۔ لاہور۔ یہ پہلے شاید ماہانہ تھا۔ جنوری ۱۸۸۷ء سے ہفتہ وار ہو گیا۔ اس میں روحانی اور سوشل زندگی کے متعلق مضامین شائع ہوتے تھے۔

(بحوالہ فہرست کتب برہموسماج)

آریاسماج

۱) "آریا درپن" :- یہ آریاسماج کا پہلا تبلیغی رسالہ تھا۔

۲) "آریا بھوشن" :- شاہ جہاں پور۔

۳) "آریا سماچار" :- میرٹھ۔

۴) "دھرم پرکاش" :- کپورتھلہ۔

۵) "یلدیو پرکاش" :- آگرہ۔

قاضی عبدالغفار صاحب لکھتے ہیں کہ یہ سب پرچے ۱۸۶۶ء سے ۱۸۸۰ء تک جاری ہو گئے

تھے۔ (زندگار۔ نومبر ۱۹۴۲ء) غالباً سب ماہوار رسالے تھے۔ آریا سماچار کی جلدیں بابت ۱۸۸۵ء و ۱۸۸۶ء۔

۱۸۹۱ء، ۱۸۹۲ء، ۱۸۹۳ء، ۱۸۹۴ء، ۱۸۹۵ء، ۱۸۹۶ء، ۱۸۹۹ء اور ۱۹۰۰ء کتب خانہ آریہ مندر، علی گڑھ

میں موجود ہیں۔

۶) آریا گزٹ۔ فیروز پور۔ اس کی جلد بابت ۱۸۸۶ء آریا مندر، علی گڑھ میں ہے۔

۷) آریا بندھو۔ میرٹھ۔ ماہانہ رسالہ۔ ۱۸۹۸ء، ۱۸۹۹ء، ۱۹۰۱ء، ۱۹۰۲ء، ۱۹۰۳ء، ۱۹۰۴ء اور ۱۹۰۶ء

کی جلدیں۔ کتب خانہ آریا مندر، علی گڑھ۔

۸) "اندرا"۔ ماہوار۔ مرتبہ دھرم پال۔ جنوری تا دسمبر ۱۹۰۵ء کے متفرق پرچے اور ۱۹۰۵ء کی مکمل

جلد۔ کتب خانہ آریا مندر، علی گڑھ۔

۹) آریا مسافر میگزین۔ ماہوار۔ مرتبہ منشی رام۔ جلد سوم، اکتوبر ۱۹۰۰ء تا ستمبر ۱۹۰۱ء کتب خانہ آریا مندر

علی گڑھ۔

۱۰) "آریا مسافر" :- ماہوار :- مرتبہ منشی رام ۱۹۰۲ء، ۱۹۰۳ء، ۱۹۰۴ء اور ۱۹۰۶ء کی جلدیں کتب خانہ

آریا مندر، علی گڑھ۔

۱۱) "ریفارمر"۔ لاہور۔ ہفتہ وار مصوٰراخبار۔ مرتبہ بودیا رتھی۔ بی۔ اے۔ اس کا ۳۹، ۴۸، ۴۹ جلد ۱، بابت

۲۰۲۰۔ اکتوبر ۱۹۴۶ء رتھی نمبر کے نام سے شائع ہوا تھا جس کے تمام مضامین سوامی دیانند سرسوتی سے

متعلق تھے۔

۱۲) "جاگرت" ہفتہ وار۔ لائل پور مرتبہ گیان چند۔ ۲۵ اکتوبر ۱۹۴۳ء کا پرچہ جلد ۲۵۔ نمبر ۲۹ تھا۔
 ۱۳) "پرکاش" ہفتہ وار دہلی۔ ایڈیٹر تیشی غلام پوری جلد ۲۲ کا ۲۵-۲۶۔ دیوالی نمبر کے نام سے
 ۲۰ اکتوبر ۱۹۴۳ء کو شائع ہوا تھا۔

۱۴) "دیش بھگت" ہفتہ وار۔ لاہور۔ مرتبہ گیان چند۔ اس کی گیارہویں جلد کے ۲۰ اکتوبر ۱۹۴۳ء
 کے پرچے میں اکثر مضامین آریسمانج پر تھے۔
 یہ چاروں ہفتہ وار اخبار مجھے گورودت بھون آریسمانج لائبریری میں ملے۔

تھیوسوفیکل سوسائٹی

۱) "امرت کا گھونٹ"۔ میرٹھ۔ ماہوار رسالہ۔ جنوری ۱۹۱۸ء کا پرچہ۔ لائل لائبریری علی گڑھ
 میں ملا۔

دیوسماج

۱) "ستیا دیوسماوت"۔ لاہور۔ ہفتہ وار۔ اس کا ذکر دیوسماج ہک ڈپو، لاہور کی فہرست
 میں ہے۔

سکھ مذہب

۱) "پریم بلاس"۔ گوجرانوالہ۔ ماہوار "پوتھی سکھ منی صاحب" جس کا ذکر سکھ مذہب کی
 کتابوں کے سلسلے میں آچکا ہے، اسی رسالے میں باقسط چھپتی تھی کتاب کے سرمدق پر یہ عبارت
 درج ہے۔

"یہ ٹیکسا ماہواری رسالہ پریم بلاس میں کئی سال سے مسلسل مضمون کے طور پر
 شائع ہوتا تھا۔"

بہانی مذہب

۱) "پیامبر"۔ دہلی۔ ماہوار رسالہ۔ مرتبہ محفوظ الحق علی۔ جلد ۱، ۲، ۳، ۴، ۵، ۶، ۷، ۸، ۹، ۱۰، ۱۱، ۱۲ کے
 پرچے میں پہلا مضمون "فرمان خداوندی" کے عنوان سے حضرت بہا اللہ کی کتاب "اقدس" کے چند

اقتباسات پر مشتمل ہے۔

عیسائی مذہب

۱) "خیر خواہ ہند۔ مرزاپور۔ مرتبہ پادری۔ آر۔ سی۔ ماتھر۔ دتاسی نے اس کا ذکر اپنے چوتھے خطبے مورخہ ۲۹ نومبر ۱۸۵۳ء میں کیا ہے۔ وہ لکھتا ہے: "یہ امریکی پروٹسٹنٹ مشنریوں کا اخبار ہے اور اس کا مقصد تبلیغِ مذہب ہے۔" (خطباتِ دتاسی ص ۱۳۴، ڈاکٹر ابواللیث صدیقی اپنے مقالہ انیسویں صدی میں اردو صحافت، (مطبوعہ نظامی پریس، ہایوں) میں لکھتے ہیں کہ:۔

۱۸۵۶ء کے ہنگامہ میں یہ اخبار بند ہو گیا۔ مگر دتاسی کے بیان سے معلوم ہوتا

ہے کہ یہ کم سے کم ۱۸۶۵ء تک برابر جاری رہا۔ وہ ۱۸۶۵ء کے خطبے میں لکھتا ہے:۔

"موصوف (ڈاکٹر ماتھر) مرزاپور سے 'خیر خواہ ہند، ناگری اور فارسی رسوم خط میں برابر

شائع کر رہے ہیں" (دتاسی ص ۱۴۱)

۲) "خیر خواہ خلق:۔ آگرہ ۱۸۶۲ء سے جاری ہوا۔ یہ مہینے میں دو مرتبہ صرف ایک ورق پر چھپتا تھا۔

جس میں دو کالم ہوتے تھے۔ دتاسی کا بیان ہے کہ: "یہ بالکل مذہبی قسم کا اخبار ہے۔ اس کا مقصد دینِ مسیح کی نشر

و اشاعت ہے" (دتاسی ص ۱۴۸)

۳) "مخزنِ مسیحی۔ الہ آباد۔ ماہوار۔ مرتبہ ریورنڈ جے۔ جے والش۔ لاطینی رسم خط میں جولائی ۱۸۶۹ء

سے شائع ہونا شروع ہوا (دتاسی ص ۱۴۹)

۴) "رسالہ مواظبتِ عقبتی" یہ ۱۸۶۶ء سے دہلی سے شائع ہونا شروع ہوا ہے اس کی ادارت

نوعیاتی بندوؤں کے ہاتھ میں ہے" (دتاسی ص ۱۴۹)

۵) "کوکبِ عیسوی"۔ ۱۸۶۸ء سے جاری ہوا (دتاسی ص ۱۴۹)

۶) "حقائقِ عرفان"۔ امرتسر۔ ماہوار تبلیغی رسالہ۔ مرتبہ پادری عماد الدین۔ ۱۸۶۵ء سے جاری ہوا۔

(دتاسی ص ۱۴۸)

۷) "صدر الاخبار"۔ آگرہ۔ مرتبہ پادری فنک صاحب۔ ۱۸۶۶ء سے جاری ہوا۔ مضمون قاضی عبدالغفار

صاحب۔ رسالہ نگار۔ نومبر ۱۹۳۳ء

۹، کوکب ہند۔ کلکتہ۔ مرتبہ پادری کریون صاحب۔ ۱۸۶۹ء سے جاری ہوا۔ (مولوی عبدالرزاق صاحب۔ رسالہ اردو، اکتوبر ۱۹۳۵ء)

۱۰، "شمس الاخبار"۔ کلکتہ۔ مرتبہ پادری رجب علی۔ ۱۸۴۳ء سے جاری ہوا (محمد عتیق صاحب۔ رسالہ نگار۔ اکتوبر ۱۹۳۵ء)

۱۲، "رسالہ مسیحی"۔ لاہور۔ کتاب "مسیح کے خاص دوست" مطبوعہ ۱۹۰۴ء پہلے اسی رسالے میں مسطوراً چھپتی تھی۔

۱۳، "رسالہ مسیحی تلمیحی"۔ لاہور۔ ماہانہ کتاب "حل مشکلات" مطبوعہ ۱۹۱۱ء ابتداء اسی میں شائع ہوئی تھی۔

۱۴، "رسالہ ترقی"۔ لاہور۔ ماہانہ کتاب "حیات المسیح" مطبوعہ ۱۹۲۳ء شروع میں اسی رسالے میں بتدریج شائع ہوئی۔

ان تینوں رسالوں کا حوالہ مذکورہ بالا کتابوں کے دیباچوں میں دیا گیا ہے۔

۱۵، "رسالہ المائدہ"۔ لاہور۔ مرتبہ موسیٰ خاں۔ اس کی پندرہویں جلد کا دسواں نمبر بابت ماہ اکتوبر ۱۹۳۶ء میں نے لاہور میں دیکھا۔ اس کے سرورق پر یہ عبارت لکھی ہوئی تھی: پون کروڑ مسیحیان ہند کا

مذہبی، معاشرتی و سیاسی ماہوار اردو رسالہ" حجم (ص ۲۴)

۱۶، "الشاہد"۔ سرگودھا۔ مرتبہ پادری کے۔ ایل۔ ناصر۔ یونائیٹڈ پریسیڈنٹ کلیرک پنجاب کا

ماہوار رسالہ۔ اگست ۱۹۳۶ء کا پرچہ انیسویں جلد کا پانچواں نمبر تھا۔ حجم ص ۱۲۔

۱۷، "احوت"۔ لاہور۔ مرتبہ ایف۔ ایم۔ نجم الدین۔ "احوت اندر اسیہ پنجاب کا ماہوار رسالہ" یہ اخباری

تقطیع کے چار صفحات پر چھپتا تھا۔ جولائی اور اگست ۱۹۳۶ء کا مشترکہ پرچہ جو مجھے لاہور میں ملا۔ اس کے

صفحات کی تعداد بھی چار ہی تھی۔ یہ جلد ۱۹ کا نمبر ۲۰ تھا۔

حاصلِ سخن

گزشتہ صفحات کے مطالعہ سے یہ حقیقت واضح ہو جاتی ہے کہ آج جس زبان کو صرف مسلمانوں کی زبان کہا جاتا ہے، اسے ہندوستان کے مختلف فرقوں نے اپنے مذہب و اخلاق کی اشاعت کے لیے پکڑت استعمال کیلے۔ اس مقالے میں صرف ان کتابوں کے اقتباسات دیے گئے ہیں جو بعض کتب خانوں میں مجھے مل سکیں، ان کی تعداد بھی تھوڑی نہیں ہے لیکن ان سے بہت زیادہ شمار ان کتابوں کا ہے جو دوسرے کتب خانوں کی فہرستوں میں پائی جاتی ہیں۔ مثلاً انڈیا آفس کے کتب خانہ کی فہرست میں جس کی دوسری جلد کا دوسرا حصہ (مطبوعہ لندن ۱۹۰۲ء) اردو کتابوں پر مشتمل ہے۔ عیسائی مذہب کی کتابوں کی تعداد (۵۳۶)، ہندو مذہب کی (۱۵۳)، جین مذہب کی (۳) برہموسماج کی (۲۰)، اور بودھ مذہب کی (۱) ہے یعنی مجموعی طور پر (۶۳۱) کتابیں۔ اس کے مقابلے میں فہرست مذکورہ کی دوسری جلد کے تیسرے حصہ (مطبوعہ ۱۹۰۲ء) میں جو ہندی کتابوں سے متعلق ہے۔ عیسائی مذہب کی (۲۱۳)، ہندو مذہب کی (۲۲۴)، جین مذہب کی (۲۲)، برہموسماج کی (۱۳) اور سکھ مذہب کی (۳) کتابیں درج ہیں جن کی مجموعی تعداد (۴۸۵) ہوتی ہے۔ مذہب اور اخلاق کے علاوہ اردو میں غیر مسلموں کی لکھی ہوئی مختلف اصنافِ ادب کی بے شمار کتابیں اس مقالے کے موضوع سے خارج ہیں۔ صرف مذہبی اور اخلاقی کتابوں کا اس کثرت سے اردو میں

شائع ہونا بھی اس امر کا ثبوت ہے کہ یہ زبان ملک کے بڑے حصے کی زبان ہے۔
 ہندو اور چین مذہب کی جن کتابوں کے اقتباسات پیش کیے گئے ہیں، ان کی عسارتوں
 میں مذہبی مصطلحات زیادہ تر سنسکرت کی استعمال ہوئی ہیں، گو بعض مولفین یا مترجمین نے ان
 کے اردو ترجمے بھی ساتھ ساتھ دے دیے ہیں۔ ان مصطلحات کا استعمال بالکل فطری ہے مولف
 یا مترجم ذہنی تصورات کو اگر عام فہم زبان میں بیان کرنے کی کوشش کرتا تو کامیاب ہونا بہت
 مشکل تھا کیوں کہ ان مصطلحات کا صحیح مفہوم سادہ الفاظ میں جیسا چاہیے ادا نہیں ہو سکتا۔ علاوہ
 بریں اس کے ہم مذہب جن کے لیے یہ کتابیں لکھی گئی تھیں ان مصطلحات سے مانوس تھے اور ان کا
 مفہوم بہ نسبت ان کے مترادفات کے زیادہ آسانی سے سمجھ سکتے تھے۔ لیکن مصطلحات سے قطع نظر کر کے
 دیکھیے تو چند کتابوں کو چھوڑ کر باقی سب کی زبان وہی ہے جس کو ہندوستانی یا اردو کہتے ہیں، یعنی وہ مشترک
 زبان جس نے ہندوستان میں جنم لیا اور جس کے پروان چڑھانے میں اس ملک کے باشندوں نے اپنی
 بہترین صلاحیتیں بے دریغ صرف کیں۔

بعض ہندو مولفین مثلاً منشی سورج نرائن مہر دہلوی، پنڈت جانی ناتھ مدن دہلوی، اور
 بابوشیو برت لال نے تو اپنی کتابوں میں ایسی شے اور فصیح اردو کے نمونے پیش کیے ہیں کہ اس
 عہد کے کسی انشا پرداز کو رشک آسکتا ہے۔ مذہبی منظومات میں بھی سلاست، روانی اور لطف سخن
 کی متعدد مثالیں مقالے میں ملاحظے سے گزری ہوں گی، جو بلاشبہ قابلِ داد ہیں۔ مثلاً "نسیم عرفان"
 (ترجمہ گیتا) از منشی بشیشور پرشاد منور لکھنوی، یا رامائن کا وہ منظر جس میں پنڈت برج نرائن چکبست
 نے بن باس کے وقت رام چندر جی کا ماں سے رخصت ہونا دکھایا ہے، یا منشی کنھیالال کی ثنوی اخلاق
 ہندی "ان نظموں پر اردو زبان بجا طور پر فخر کر سکتی ہے۔ یہ چند نام صرف مثال کے طور پر لیے گئے
 ہیں ورنہ ہندوؤں کی مذہبی اور اخلاقی کتابوں میں سلیس اور شستہ اردو کی مثالیں کثرت سے ملتی ہیں۔
 پنڈت جیشور پرشاد مائل دہلوی، جن کی کتاب "حسن اول" کا ایک ٹکڑا چین مذہب کی کتابوں کے
 ذیل میں نقل کیا گیا ہے، اردو کو اپنی مادری زبان کہتے ہیں اور اس کی ترقی اور بہبودی کی کوشش کرنا
 ایک سعادت مند اولاد کی طرح اپنا فرض سمجھتے ہیں۔ منشی سورج نرائن مہر دہلوی نے اپنی "گیان دھیان
 کی کہانیوں کا مجموعہ" چہل درویش کے نام سے شائع کیا تو اس کی زبان کے متعلق دیباچہ میں تصریح

کردی کہ :-

”یہ وہ زبان ہے جو دہلی کے شریف ہندو گھرانوں میں بولی جاتی ہے“

ہندو اور جین مذہب کی بعض کتابوں میں سنسکرت اور ٹھیٹھ ہندی لفظوں کا استعمال عربی اور فارسی الفاظ کے پہلو بہ پہلو ملتا ہے۔ یہ طرزِ تحریر اگر ایک طرف اُردو کی اصل کا نشان دیتا ہے تو دوسری طرف اس امر کا بھی ثبوت بہم پہنچاتا ہے کہ یہ کتابیں خصوصیت کے ساتھ ان مذاہب کے پیروؤں کے لیے لکھی گئی تھیں جو سنسکرت اور ثقیل ہندی لفظوں کا مفہوم سمجھ لیتے ہیں۔ اس کی تائید مختلف کتابوں کے دیباچوں سے بھی ہوتی ہے مثلاً :-

سوامی راماند سادھو سینا سی ”یوگ سار“ کا اُردو ترجمہ پیش کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ :-

”بہت سے ہاتھاؤں نے اس پر گرتھ بھی تفسیف کیے ہیں مگر چون کہ وہ سب کے سب دیوناگری ہیں اُردو خواں اصحاب ان کو نہیں سمجھ سکتے اور بے بہرہ ہی رہتے ہیں۔ اس تکلیف کو محسوس کر کے محض اُردو خواں اصحاب کے لیے میں نے اس پتک کو تیار کیا ہے“ (مقالہ ص ۵۹)

(مقالہ ص ۵۹)

بابوشیو برت لال ”نیا بھگت مال“ کے دیباچہ میں لکھتے ہیں :-

”ہندو اس کتاب کو ہر پہلو سے متبرک، پاک اور قابلِ تعظیم سمجھتے ہیں..... تاہا جی کی اصل کتاب ہندی نظم میں ہے جس کی زبان مشکل اور غیر فہم ہے۔ پر یاد اس جی نے اس کی شرح ہندی نظم میں لکھی ہے۔ وہ بھی آج کل کے آدمیوں کے لیے آسان نہیں ہے..... سمبت ۱۹۱۶ بکرمی میں لالہ تلسی رام صاحب اگر وال نے اُردو زبان میں اس کا ترجمہ کیا جو بہت مقبول عام ہوا..... یہ ترجمہ بار بار چھپا اور اور اب بھی ملتا ہے (مقالہ ص ۶۰)

”گیتا امرت“ مولف، چودھری روشن لال کے دیباچے میں سرگوکل چند نارنگ، سابق وزیر پنجاب لکھتے ہیں :-

”یہ کتاب درحقیقت وہ ایڈریس ہے جو چودھری روشن لال ایم۔ اے نے برہنیت

صدر استقبالیہ کمیٹی پنجاب پرائشل گیتا کانفرنس میں جو ماہ فروری ۱۹۲۵ء میں بمقام
لمنان منعقد ہوئی تھی پڑھا تھا: (مقالہ ص ۸۲)

ظاہر ہے کہ اس گیتا کانفرنس میں شرکت کر کے دلے زیادہ تر بند وہی تھے۔

چودھری روشن لال کی دوسری کتاب گیتا گیان کے دیباچہ میں بہاری لال جگیا سو، ایڈیٹر، دیش بھگت
لمنان، مصنف کی تعریف کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ:-

* وہ اپنے خیالات کو نہایت آسان زبان میں قلم بند کرتے ہیں تاکہ عوام بخوبی سمجھ جائیں

کیوں کہ وہ جو کچھ لکھتے ہیں عوام کے لیے ہی لکھتے ہیں۔ (مقالہ ص ۸۴، ۸۵)

اسی طرح جین مذہب کی بعض کتابوں میں بھی اس حقیقت کا اظہار صاف لفظوں میں ملتا ہے
کہ اردو کی یہ کتابیں اصلاً جینیوں ہی کے لیے لکھی گئی ہیں۔ مثلاً جین تو درپن کے دیباچے میں سوامی رتن
چند لکھتے ہیں:-

”یہ کتاب ایسے اردو داں اصحاب کے لیے جو پراکرت بھاشا میں دسترس نہیں رکھتے

اور جین دھرم کے تئو کو جاننے کی دلی خواہش رکھتے ہیں بڑی محنت اور کوشش سے

تیار کروائی گئی ہے۔ (مقالہ ص ۲۳۲)

”شاہ راہ مکتی“ کے عنوان سے بھجنوں کا جو مجموعہ شری بہا ویر جین برادر پڈ، گوہر نوالہ نے ۱۹۲۰ء میں

شائع کیا تھا اس میں اردو رسم الخط کے اختیار کرنے کی وجہ حسب ذیل بیان کی گئی ہے:-

”یہ سبھا ہر طرح سے جین قوم کی ترقی میں کوشش کر رہی ہے۔۔۔۔۔ اب سبھا

نے یہ دیکھا کہ ہمارے قوم میں زیادہ تر بھجن ہندی بھاشا ہی میں شائع ہوئے ہیں

جس کو کہ عام بھائی نہیں پڑھ سکتے اور اردو بھجنوں کی ضرورت محسوس کرتے ہیں۔ اس

وجہ سے ہم نے یہ ٹریکیٹ اردو بھجنوں میں شائع کیا ہے۔ (مقالہ ص ۲۳۱-۲۳۲)

جین مذہب کے تیس سوتروں کا خلاصہ ”بھی لالہ سمیر چند جین نے“ واسطے افادہ اردو خواں جینی

بھائیوں کے ۱۹۲۶ء میں انبالہ سے شائع کیا تھا (مقالہ ص ۲۳۳)

یہی لالہ سمیر چند اپنی ایک دوسری کتاب ”جین مت سار“ (شائع کردہ جین منتر منڈل، دہلی)

۱۹۳۵ء کی تہذیب میں لکھتے ہیں:-

اگرچہ جین مذہب ہندوستان کا ایک قدیم مذہب ہے مگر اس کے عقائد و مسائل کا حال عام لوگوں پر اچھی طرح روشن نہیں ہے۔ عام لوگ تو درکنار، خود بہت سے جینی بھی اپنے آبائی دھرم سے ناواقف ہیں۔ وجہ یہ ہے کہ اس کے مستند شاستر پر اگرت و سنسکرت زبان میں ہیں جن کا آج کل رواج نہیں رہا۔۔۔۔۔ اس لیے اس وقت سلسلہ مذہب نو جاری رکھنے کے واسطے یہ نہایت ضروری ہے کہ اپنے مذہبی اصول و تواریخ کو واقفیت عام کے لیے مروجہ زبان میں لکھا جائے۔ اس ہی خیال سے میں نے ۱۹۱۴ء میں ایک کتاب ”جین پرکاش“، ۱۹۰۶ء میں ”شاہراہ تجارت“ اور ۱۹۱۱ء میں ”دھرم کے دس لکشن“ و خلاصہ مذہب تام کے دو ٹریکٹ اردو زبان میں لکھے تھے..... مجھے امید ہے کہ یہ کتاب زمانہ حال کی ایک بڑی ضرورت کو پورا کرے گی اور اردو خواں جین بھائیوں اور دیگر حق پسندوں کے واسطے ایک بڑی کارآمد چیز ہوگی۔ (مقالہ ص ۲۲۵)

لارڈ سون لال جینی اپنی کتاب ”ساتن جین درشن پرکاش“ (مطبوعہ ۱۹۰۲ء) کے دیباچہ میں نہ صرف اردو کے مقبول عام ہونے کی شہادت دیتے ہیں بلکہ اس کے مقابلہ میں دیوناگری جانے والوں کی قلت توداد کا اعتراف بھی کرتے ہیں۔ وہ لکھتے ہیں:-

..... ”مگر آج کل اردو کی زیادہ تر پرورتنی ہو رہی ہے۔ دیوناگری ہے تو

بہت تھوڑے واقف ہیں، زیادہ نہیں۔ اس لیے کتاب اردو ہی میں تحریر ہو تو بہت اچھا

ہوگا کیوں کہ ہر ایک پڑھ سکے گا۔“ (مقالہ ص ۲۲۶)

برہموسماج، آریہ سماج، تھیوسوفیکل سوسائٹی، راہہا سوامی مت اور دیوسماج کی کتابوں میں سنسکرت

کی مذہبی مصطلحات اور غیر مانوس الفاظ ہندو اور جین مذہب کی کتابوں سے بہت کم ملتے ہیں۔ یہی صورت

سکھ مذہب کی کتابوں کی ہے بلکہ ان کی عبارتوں میں ایسی مصطلحات اور الفاظ کی توداد ہندو مذہب کے

اصلاحی فرقوں کی تالیفات و تراجم سے بھی کہیں کم ہے۔ اس کی وجہ یہ معلوم ہوتی ہے کہ سکھوں کے وطن پنجاب

میں اردو کی مقبولیت ہندی کے مقابلے میں ہمیشہ زیادہ رہی اور اردو سکھوں کی ثانوی زبان کی

حیثیت رکھتی ہے۔

مسیحی مشنریوں نے ہندوستان میں آکر اپنے مذہب و اخلاق کی تبلیغ کے لیے جس زبان

کو وسیلہ بنایا وہ یہی مشترک زبان تھی۔ ان کی اردو مطبوعات کی کثرت سے اس زبان کے پڑھنے والوں کی کثرت کا اندازہ کیا جاسکتا ہے۔ انڈیا آفس کے کتب خانہ کی فہرست میں، جیسا کہ اوپر بیان ہوا، مسیحی مطبوعات کی تعداد (۵۳۶) ہے اور پنجاب ریلوے بک سوسائٹی، لاہور کی فہرست میں جو ۱۹۱۷ء میں مرتب ہوئی تھی، سوسائٹی اور بعض دوسرے مسیحی اداروں کی کتابوں کا شمار (۵۱۹) ہے۔ اس میں زیادہ تر خود سوسائٹی کی کتابیں ہیں۔ ہندوستان کی دوسری زبانوں میں عیسائیوں نے نسبتاً بہت تھوڑی کتابیں شائع کی ہیں۔ وجہ ظاہر ہے کہ وہ اردو ہی کو ملک کے بڑے حصے کی زبان سمجھتے تھے اور اسی کے ذریعہ ان کے پڑھے لکھے باشندوں کی اکثریت کو اپنا پیغام پہنچا سکتے تھے۔

اس مقالے کی ترتیب میں عیسائیوں کی تقریباً سوا سو کتابیں دیکھنے کا مجھے موقع ملا۔ زبان کے لحاظ سے یہ سب نہایت سلیس اور صاف عبارت میں لکھی گئی ہیں۔ ہندو اور چین مذہب کی کتابوں میں تو مذہبی مصطلحات کے لیے سنسکرت کے الفاظ ناگزیر طور پر استعمال کیے گئے ہیں لیکن عیسائیوں کی اردو کتابوں میں مذہبی مصطلحات کے لیے بھی عربی یا فارسی کے علاوہ مجھے کسی دوسری زبان کا لفظ نہیں ملا۔ معلوم نہیں گارساں داسی کے اس بیان کی بنیاد کیا ہے کہ مسیحی تصانیف میں انگریزی کے الفاظ کثرت سے استعمال کیے جاتے ہیں۔ وہ اپنے چودھویں خطبہ مورخہ ۵ دسمبر ۱۸۶۳ء میں لکھتا ہے:-

”اہل ہند نے اپنے ہاں انگریزی زبان کے بہت سے لفظ رائج کر لیے ہیں بعض اوقات تو ان کی اپنی زبان میں لفظ موجود ہوتا ہے جب بھی وہ ہم معنی انگریزی لفظ کو ترجیح دیتے ہیں۔ اور بہت سارے انگریزی الفاظ پیش کیے جاسکتے ہیں جنہیں اہل ہند خود اپنے لفظوں سے زیادہ اہمیت دیتے ہیں اور بہتر سمجھتے ہیں چنانچہ مرزا پور کا اخبار ”خیر خواہ ہند“ اس قسم کی ہندوستانی میں ہوتا ہے جس میں انگریزی الفاظ کثرت سے کھپائے جاتے ہیں۔ مشنریوں کی بیشتر تصانیف جو مسیحی مذہب کی نشر و اشاعت کے لیے شائع ہوتی ہیں اسی طرز کی زبان میں ہوتی ہیں۔“

(خطبات گارساں داسی، مطبوعہ انجمن ترقی اردو، ص ۱۴۱-۱۴۳)

۱۸۶۳ء سے پہلے کی مسیحی مطبوعات جو مجھے مل سکیں حسب ذیل ہیں:-

۱، صلواتہ الجماعت کی کتاب (۱۸۶۵ء)، ۲، کتاب مقدس کا آخری حصہ (۱۸۶۹ء)، ۳، ہمارے

خداوند یسوع مسیح کا نیا وثیقہ (۱۸۴۷ء) (۴)، کتاب القدس، جلد اول (۱۸۴۷ء) (۵)، کتاب القدس، جلد ثانی (۱۸۴۷ء) (۶)، کتاب طریق الحیات (۱۸۴۷ء) (۷)، کتاب مقدس (۱۸۴۷ء) (۸)، کتاب مقدس کا احوال (۱۸۵۹ء) (۹)، کتاب عہد جدید (۱۸۵۹ء) (۱۰)، ترجمہ مزایر با شرح و تفسیر (۱۸۶۱ء) (۱۱)۔ ان سب کے اقتباسات نقلے میں دیے گئے ہیں۔ تعجب ہے کہ فاضل خطبہ زنگار کی نظر سے مذکور بالا ترجمے نہیں گزرے۔ ان ترجموں میں انگریزی کا کوئی لفظ مجھے نہیں ملا، چہ جائے کہ کثرت سے ان کا استعمال۔ ۱۸۶۱ء کے بعد کے بھی متعدد ترجمے توریت و انجیل کے میں نے دیکھے، نیز انیسویں صدی کے ربع آخر اور بیسویں صدی کے موجودہ زمانہ تک کی ایک بڑی تعداد مسیحی کتابوں کی جو اردو میں شائع ہوئی ہیں مطالعے میں آئی لیکن زبان سب کی سستہ اور فصیح ملی اور انگریزی الفاظ کا استعمال بکثرت یا بہ قلت کسی میں نظر نہیں آیا ممکن ہے وقاسمی کی مراد شریوں کی بیشتر تصانیف سے خیر خواہ ہند کی قسم کے مذہبی اخبار اور رسالے رہے ہوں جن میں انگریزی آمیز اردو لکھی جاتی تھی۔

اردو کے مترجمین و مولفین میں وہ بھی ہیں جو اصلاً ہندو تھے اور بعد کو عیسائی ہو گئے تھے لیکن ان کی زبان بھی وہی ہے جو ان پادریوں کی کتابوں میں ملتی ہے جو مسلمان سے عیسائی ہوئے مثلاً تذکرۃ المؤمنین جلد اول و دوم کا ترجمہ پادری تارا چند کے قلم سے ہے۔ سینا اسمتھ کی کتاب کا ترجمہ مسیحی کی خوش وقت زندگی کا بھید کے عنوان سے بابویوس سنگھ نے کیا ہے۔ "مسیح کے خاص دوست" کے مترجم پادری ریا رام ہیں۔ "قیامت مسیح" پادری ٹھاکر داس کی تالیف ہے۔ "سرف بیٹیا" (ڈرامہ) پادری بالاسنگھ چند نے لکھا ہے۔ اسی طرح منظومات میں "زمرہ تبلیغ" "ذکر مصلوب" "حج کا فرض" اور "تم ہاں" منشی کبیر ناتھ منت کی موزونی طبع کا نتیجہ ہیں۔ پیارے لال شاگر کا دلاویز مدرس موسم بہ "غریب الوطن شاہزادہ" اپنی شاعرانہ خوبیوں کے لحاظ سے خاص امتیاز رکھتا ہے۔

اس موقع پر اردو کے نفوذ و مقبولیت کی مزید شہادت میں بعض مستشرقین کے بیانات کو پیش کر دینا شاید محل نہ ہو۔ وقاسمی اپنے خطبہ مورخہ یکم دسمبر ۱۸۶۲ء میں لکھتا ہے :-
"موسیو دیوپال نے جو انسٹی ٹیوٹ کے رکن اور سینٹ کے ممبر ہیں اور ایک فاضل

شخص ہیں۔ اپنی کتاب 'اقوام کی پیدائشی قوت' میں ہندوستان کے متعلق ایک باب لکھا ہے۔ اس باب کا عنوان 'تصویرِ ہند' ہے اس میں وہ کہتے ہیں کہ برطانوی ہند کی روم شماری سرکاری کاغذات کے مطابق اس وقت اٹھارہ کروڑ ستر لاکھ ہے۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ ان تقریباً بیس کروڑ نفوس کے درمیان جو چیز ایک مشترک رشتے کا کام دیتی ہے وہ اردو زبان ہے۔ یہ زبان پورے یورپ کے برابر قبضہ زمین میں بولی جاتی ہے۔ (خطبات، ص ۱۳۶۵)

۴ دسمبر ۱۸۶۳ء کے خطبہ میں دتاسی، سرچارلس وڈ کا مندرجہ ذیل بیان نقل کرتا ہے :-
 "پنڈے سے لے کر پٹیاورت تک سارے شمالی ہند کی زبان ہندوستانی ہے۔ ٹہڑوں میں قصبات میں، گاؤں میں، سول اور فوجی مرکزوں میں، درباروں میں اور سرکاری دفتروں میں، ہر کہیں یہ سمجھی جاتی ہے۔ ہر تعلیم یافتہ شخص اور ادنیٰ سے لے کر اعلیٰ تک سبھی اسے استعمال کرتے ہیں۔ جس طرح اطالوی زبان کی اہمیت اٹلی میں ہے یا انگریزی کی انگلستان میں ہے بس وہی حیثیت ہندوستانی کی شمالی ہند کے وسیع علاقوں میں ہے۔"

"پھر وہ کہتے ہیں: ہندی سے دراصل مراد وہ دہقانی بولیاں ہیں جو شمالی ہند میں بولی جاتی ہیں۔ سول سروس کے نوجوانوں کو جو ہندی سکھائی جاتی ہے وہ برنج کی بھاشا ہے۔ یہ وہ بولی ہے جو متھرا اور بندرا بن کے آس پاس بولی جاتی ہے۔"

(خطبات، ص ۴۰-۲۶۹)

منتشر فیمن بالعموم ہندوستانی سے اردو زبان مراد لیتے تھے۔ چنانچہ دتاسی سول سروس کے امتحان کی نصابی کتابوں کا ذکر کرتے ہوئے لکھتا ہے :-

"سول سروس کے امتحان کے لیے حسب ذیل ہندوستانی کتابیں نصاب میں رکھی گئی ہیں :- انتخابات، باغ و بہار، اخوان الصفا، سیر المناخرین، ہندی کے نصاب میں حسب ذیل کتابیں رکھی گئی ہیں :- انتخاب پریم ساگر، سنگھاسن تیبی، اور شاید راج نئی اور کالی داس کی راماین۔ (خطبات، ص ۴۵، ۴۴، ۲۰۴)

۴ دسمبر ۱۹۶۵ء کے خطبہ میں قاسمی نے ہندوستانی یعنی اُردو کے ہندوستان کی مشترک زبان ہونے کی حقیقت ان الفاظ میں بیان کی ہے :-

”بہر نہج لوگوں کا خیال ہندوستانی کی نسبت چلے کچھ بھی ہو لیکن اس سے کوئی انکار نہیں کر سکتا کہ وہ سارے ہندوستان کی مشترک زبان بن گئی ہے۔ دن بدن جو اس کی ترقی ہو رہی ہے اس کی وجہ سے وہ پورے دیس کی زبان کہی جاسکتی ہے اس سلسلے کی نسبت کپتان H. MOORE نے اپنی رائے سے مجھے مطلع کیا ہے۔ موصوف مرکزی حکومت میں ترجمان کے عہدے پر فائز ہیں۔ آپ کے الفاظ یہ ہیں :-

”بلاشبہ کچھ عرصہ کے بعد ہندوستانی مشرق کی ایک نہایت اہم زبان کی حیثیت اختیار کرے گی۔ اسی زبان کے توسط سے لاکھوں اہل مشرق تباہ خیالات کرتے ہیں۔ ریل کی وجہ سے جو اندرون ملک میں ہزار میل کی مسافت پر پھیل گئی ہے۔ اور بھی ہندوستان اور وسط ایشیا کے لوگوں کو ملنے جلنے کا موقع ملا۔ چنانچہ جب یہ لوگ ملتے ہیں تو ایک مشترک زبان کی ضرورت کو محسوس کرتے ہیں۔ ہندوستانی زبان اس مقصد کو بطریق احسن پورا کرتی ہے اس لیے کہ اس کی ساخت میں ہندی، فارسی اور عربی کے عنصر شامل ہیں۔ اس زبان میں بدترجمی اتم یہ صلاحیت پائی جاتی ہے کہ ہندو اور مسلمان دونوں کے مقاصد کو پورا کرے۔“

(خطبات ص ۵۸ - ۵۷)

غرض اس مقالے کے مطالعے سے یہ بات آسانی سے سمجھ میں آسکتی ہے کہ مذہب سے محبت رکھنے والوں نے اپنے اپنے مذہب کی خوبیوں کو ہندوستانیوں کے دلوں میں اتار دینے کے لیے جس زبان کا وسیلہ سب سے زیادہ معتبر سمجھا وہ اُردو تھی۔

کتابیات

ان کتابوں کی فہرست جن کے اقتباسات یا حوالے اس مقالے میں دیے گئے ہیں۔
جن کتب خانوں میں یہ کتا ہیں ملیں ان کے نام بھی حاشیے پر درج ہیں۔

ہندو مذہب

- ۱۱، منومرتی، مترجم، لالہ سوانی دیال۔ مطبع نول کشور، لکھنؤ۔ بارششم، ۱۸۸۹ء ص ۴۹۲۔
- ۱۲، ترجمہ شری مدبھاگوت :- از منشی سوانی دیال۔ مطبع نول کشور، لکھنؤ۔ بار دہم ۱۹۲۳ء
(ص ۶۸۸)
- ۱۳، بھگوتی اتھاس، ترجمہ دیبی بھاگوت۔ از پنڈت پیارے لال کشمیری۔ مطبع نول کشور
لکھنؤ۔ ۱۸۶۶ء ص ۵۸۵۔
- ۱۴، دم اسکندہ سرید بھاگوت منظوم :- از منشی سردار سنگھ نسیم۔ مطبع نول کشور، لکھنؤ۔
۱۸۸۲ء ص ۳۶۲۔
- ۱۵، رامین بالیکی :- مترجم، منشی پریشردیال۔ مطبع نول کشور، لکھنؤ۔ بار دوم، ۱۹۱۶ء اس میں ہر
کانڈ کے صفحات کے نمبر علیحدہ ہیں۔

کتب خانہ مسلم یونیورسٹی۔ علی گڑھ

- ۶۔ راماین بہار، منظوم۔ از بابو بلنکے بہاری لال بہار۔ مطبع نول کشور، لکھنؤ۔ ۱۸۶۵ء ص ۱۰۹
 ۷۔ لشن بہسرنام ٹیک۔ مطبع نول کشور، لکھنؤ۔ ۱۸۸۳ء ص ۱۴۰۔
 ۸۔ بیداسنت۔ مترجمہ لالہ بلدیوداس۔ مطبع نول کشور، لکھنؤ۔ ۱۸۸۱ء ص ۳۲۔
 ۹۔ گیتا مہاتم منظوم۔ از منشی رام سہائے تمنا۔ مطبع نول کشور، لکھنؤ۔ بار دوم، ۱۸۶۵ء ص ۲۶۔
 ۱۰۔ لودھیشہر مہاتم، مترجمہ منشی کنور بہادر۔ مطبع نول کشور، لکھنؤ۔ ۱۸۸۰ء ص ۴۱۔
 ۱۱۔ گیتا مہاتم۔ مترجمہ منشی لال جی۔ مطبع نول کشور، لکھنؤ۔ بار دوم، ۱۸۸۳ء ص ۴۸۔
 ۱۲۔ گیان پرکاش (ترجمہ بھگوت گیتا)، از منشی کنھیالال الیکھ دھاری۔ گیان پریس۔ آگرہ۔ ۱۸۶۳ء
 ص ۲۰۰۔

- ۱۳۔ پریم ساگر منظوم۔ از منشی شنکر دیال فرحت۔ مطبع ٹرنہند۔ ۱۸۸۵ء ص ۵۹۔
 ۱۴۔ مکوش گیان۔ مولفہ جے گوپال۔ مطبع نول کشور، لکھنؤ۔ ۱۸۸۳ء ص ۲۰۔
 ۱۵۔ تالیف ہرگو بند۔ مولفہ بابو ہرگو بند سہائے۔ مطبع نول کشور، لکھنؤ۔ ۱۸۶۰ء ص ۱۲۸۔
 ۱۶۔ راماین کا ایک سین۔ مندرجہ "صبح وطن" از پنڈت برج نراین چکبست۔ انڈین پریس، الہ آباد

۱۷۔ وشنو پوران :- مترجمہ پنڈت امر ناتھ مدن ساہر دہلوی۔ رام نراین پریس متھرا۔ ۱۹۱۵ء۔
 ص ۱۱۶۔

- ۱۸۔ کلکی پوران :- مترجمہ پنڈت ہر دیال شرما۔ صادق المطابع میرٹھ۔ ۱۸۹۶ء ص ۱۴۸۔
 ۱۹۔ شرید بھگوت گیتا : موسوم بہ فلسفہ الوہیت۔ از پنڈت جانی ناتھ مدن۔ رام نراین پریس
 متھرا۔ طبع پنجم ۱۹۲۲ء ص ۲۴۳۔
 ۲۰۔ بھگت مال : مترجمہ منشی تلسی رام۔ مطبع نول کشور، لکھنؤ۔ ۱۸۸۰ء ص ۴۵۶۔
 ۲۱۔ اُردو پنج وشنی :- از منشی سورج نراین مہر دہلوی۔ سادھو پریس، دہلی ۱۹۱۴ء ص ۴۹۶۔
 ۲۲۔ فلسفہ گیتا۔ از منشی سورج نراین مہر دہلوی۔ سادھو پریس، دہلی ۱۹۱۱ء ص ۲۳۶۔
 ۲۳۔ ویک چوڑامنی :- از منشی سورج نراین مہر دہلوی۔ سادھو پریس، دہلی ۱۹۱۶ء ص ۲۵۶۔
 ۲۴۔ ہر بھجناولی۔ جلد اول۔ از منشی سورج نراین مہر دہلوی۔ سادھو پریس، دہلی ۱۹۱۵ء ص ۲۴۸۔

لالہ لالہ سیر علی گڑھ

۲۵۔ کلام مہر: جلد ثانی۔ از منشی سورج نرائن تہر دہلوی۔ مفید عام پریس، لاہور ۱۹۱۶ء ص ۲۴۲
 ۲۶۔ چہل درویش: از منشی سورج نرائن تہر دہلوی۔ ہندوستان ایکٹرک پرنٹنگ ورکس، دہلی
 بار دوم، ۱۹۲۴ء ص ۶۵۴۔

۲۷۔ گیان گیتا، حصہ دوم۔ از پوکرداس مطبع روہیل کھنڈ لٹریچر سوسائٹی بریلی ۱۹۱۶ء ص ۴۸۔
 ۲۸۔ شریک بھگوت گیتا رسیہ، مولفہ لوکانیہ تلک۔ مترجمہ، شانتی نارائن، بار سوم ۱۹۲۵ء امرت پریس، لاہور ص ۳۶۔
 ۲۹۔ شریک بھگوت گیتا۔ مولفہ لوکانیہ تلک۔ مترجمہ، شانتی نارائن بار اول ۱۹۲۵ء امرت پریس
 لاہور۔ ص ۱۵۲۔

۳۰۔ یوگ شاستر، مرتبہ، بابو پیارے لال۔ ودیا ساگر پریس، علی گڑھ ۱۹۱۶ء ص ۱۰۰۔
 ۳۱۔ بھترتی شتک۔ مترجمہ، بابو جگنن رائے۔ ودیا ساگر پریس، علی گڑھ ۱۹۱۶ء ص ۵۹۔
 ۳۲۔ ویرانت کے رتن۔ از منشی سورج نرائن تہر دہلوی۔ سادھو پریس، دہلی۔ ۱۹۱۶ء ص ۳۳۸۔
 ۳۳۔ اردو بچار ساگر۔ از منشی سورج نرائن تہر دہلوی۔ سادھو پریس، دہلی۔ ۱۹۱۳ء ص ۴۵۰۔
 ۳۴۔ نیا بھگت مال۔ جلد اول۔ از بابو شیو برت لال۔ مطبوعہ ہندوستانی پریس، لکھنؤ۔ سنہ دینج
 نہیں۔ ص ۶۱۰۔

۳۵۔ سادھارن دھرم۔ جلد دوم۔ مصنفہ، سوانی شیو گن جی یوگی۔ ص ۱۱۲۔

سرورق کے موجود نہ ہونے سے مترجم کا نام اور مطبع و سنہ طباعت معلوم نہ ہو سکا۔

۳۶۔ یوگ سار اردو۔ از سوانی رامانند سادھو۔ میکی پریس، گوجرانوالہ ۱۹۰۹ء ص ۴۰۔

۳۷۔ گینیش پوران منظوم۔ از منشی شکر دیال فرحت۔ مطبع نول کشور، لکھنؤ ۱۹۲۸ء (ص ۱۶)۔

۳۸۔ جانکی بے منظوم۔ از منشی شکر دیال فرحت۔ مطبع نول کشور، لکھنؤ سمت ۱۹۲۰۔ (ص ۱۲)۔

۳۹۔ رامین منظوم۔ از منشی شکر دیال فرحت۔ مطبع نول کشور، کانپور بار دوم ۱۸۸۶ء ص ۱۵۸۔

۴۰۔ منوسمرتی۔ مترجمہ، کرپارام شرمہ جگرنوی۔ ویدک دھرم پریس، دہلی۔ سنہ دینج نہیں ص ۴۹۔

۴۱۔ بھترتی ہر شتک۔ مترجمہ، بابو راجیشور ناتھ زیبا۔ امرت الکرک پریس لاہور۔ ص ۸۰۔

۴۲۔ مجموعہ آپنشد۔ مرتبہ، بابو پیارے لال۔ ودیا ساگر پریس، علی گڑھ ۱۹۱۶ء (ص ۱۲۹)۔

۴۳۔ سانکھ فلاسفی۔ مولفہ، بابو شیو برت لال۔ سیتہ دھرم پریس، چارک پریس۔ جالندھر (ص ۹۰)۔

۴۴۔ بھگتی رسیدہ مصنفہ سوامی وویکانند۔ مترجمہ شانتی ناراین۔ ہندوستان پریس لاہور۔
۱۹۳۳ء ص ۲۱۲ -

۴۵۔ بھگتی۔ از سوامی وویکانند۔ مترجمہ شانتی ناراین۔ پنجاب پریس، لاہور۔ ص ۱۶۰ -

۴۶۔ بھگتی اور ویدانت۔ مولفہ سوامی وویکانند۔ مترجمہ شانتی ناراین۔ مفید عام پریس لاہور۔
ص ۱۲۰۰

۴۷۔ مہاراج سری کرشن اور ان کی تعلیم۔ از لالہ لاجپت رائے۔ ہندوستانی برقی پریس، لاہور
۱۹۱۰ء۔ ص ۲۳ -

۴۸۔ پوتھی گیسان پرکاش۔ مولفہ منشی گلزاری لال۔ مطبع نول کشور، لکھنؤ۔ بار دوم۔ ۱۸۷۷ء ص

۴۹۔ راماین تہر۔ از منشی سورج نرائن تہر دہلوی۔ سادھو پریس، دہلی۔ ۱۹۱۳ء ص ۳۵۴ -

۵۰۔ نیلے درشن۔ مترجمہ سوامی درشتانند۔ ریسرچ پریس، مراد آباد۔ نہ درج نہیں۔ ص ۳۴۸

۵۱۔ مہابھارت منظوم۔ از منشی طوطارام تسیاں۔ مطبع نول کشور، کان پور۔ بار پنجم ۱۸۶۲ء

(ص ۳۰۱)

۵۲۔ گیان یوگ۔ از منشی سورج نرائن تہر دہلوی۔ سادھو پریس، دہلی۔ ۱۹۱۳ء ص ۳۶۰ -

۵۳۔ عملی ویدانت اور لاہور لکچر۔ از منشی سورج نرائن تہر دہلوی۔ سادھو پریس، دہلی۔

۱۹۱۱ء ص ۱۴۲ -

۵۴۔ گیان بھاشکر۔ مولفہ لالاند کمار سنگھ۔ مطبع آریا بھوشن، شاہجہاں پور۔ ۱۸۶۶ء ص ۷۴ -

۵۵۔ گلستہ مہرت۔ مولفہ برج موہن لال۔ مطبع سلیمانی، بنارس۔ ۱۹۰۷ء ص ۲۴ -

۵۶۔ ذخیرہ سعادت۔ مولفہ لال جی۔ مطبع نول کشور، لکھنؤ۔ ۱۸۷۶ء ص ۴۵ -

۵۷۔ روحانی کہانیاں۔ از منشی سورج نرائن تہر دہلوی۔ سادھو پریس، دہلی۔ ۱۹۱۳ء ص ۵۰۸ -

۵۸۔ معیار المکاشفہ۔ مترجمہ بابو انگلیا سنگھ بیدی۔ آند پریس، لاہور۔ ص ۱۲۰ -

۵۹۔ مخزن مہابھارت۔ مترجمہ بابو جوالا پرشاد بھارگو۔ چار جلدوں میں۔ مطبع ست پرکاش

(اگرہ)

۶۰۔ مخزن اسرار (ترجمہ گیتا) از پنڈت دینا ناتھ مدن۔ رام نرائن پریس، امرتسر۔ ۱۹۲۱ء -

- ۶۱۔ آپ نشد مع شرح۔ از منشی سورج نراین قہر دہلوی۔ جلد اول۔ سادھو پریس، دہلی۔
 ۱۹۱۳ء ص ۳۲۶۔
- ۶۲۔ آپ نشد مع شرح۔ از منشی سورج نراین قہر دہلوی۔ جلد دوم سادھو پریس دہلی۔
 ۱۹۱۴ء۔ ص ۴۲۸۔
- ۶۳۔ آپ نشد مع شرح۔ از منشی سورج نراین قہر دہلوی۔ جلد سوم سادھو پریس دہلی
 ۱۹۱۵ء ص ۱۶۸۔
- ۶۴۔ آپ نشد مع شرح۔ از منشی سورج نراین قہر دہلوی۔ جلد چہارم سادھو پریس دہلی ۱۹۱۶ء ص ۲۵۲۔
- ۶۵۔ جیون مکتی۔ از منشی سورج نراین قہر دہلوی۔ سادھو پریس، دہلی۔ ۱۹۱۵ء ص ۱۸۰۔
- ۶۶۔ یوگ درشن۔ ۱۹۱۲ء ص ۱۴۳۔
- ۶۷۔ جگت سمرتی۔ مرتبہ جگوت سنگھ۔ مطبع بھارت، سیال کوٹ۔ ص ۱۱۵۔
- ۶۸۔ اشنانگ یوگ۔ از منشی سورج نراین قہر دہلوی۔ سادھو پریس، دہلی، ۱۹۱۵ء ص ۲۶۴۔
- ۶۹۔ ٹیکاسرید بھاگوت۔ جلد اول۔ مرتبہ لالائین سکھ رائے۔ اپریل بک ڈپو پریس، دہلی ص ۱۱۴۔
- ۷۰۔ فسانہ توحید۔ مترجمہ پنڈت امر ناتھ دن ساحر دہلوی۔ رام نراین پریس، متھرا ۱۹۱۶ء ص ۱۲۸۔
- ۷۱۔ الکھ پرکاش۔ مولفہ منشی کنھیالال الکھ دھاری گیان پریس، آگرہ ۱۸۸۶ء ص ۴۴۸۔
- ۷۲۔ راج یوگ۔ از منشی سورج نراین قہر دہلوی۔ سادھو پریس، دہلی ۱۹۱۶ء ص ۲۰۰۔
- ۷۳۔ سادھو کی صدا۔ از شیو برت لال ورن۔ راجپوت پرنٹنگ ورکس، لاہور۔ ص ۱۰۴۔
- ۷۴۔ کلکی پوران۔ مترجم کا نام درج نہیں۔ مطبوعہ لکشمی نارائن پریس، مراد آباد ۱۸۹۶ء ص ۱۳۴۔
- ۷۵۔ منومرتی۔ مترجمہ ماتر اتھارام۔ واشنگٹن پریس، لاہور۔ ص ۲۸۸۔
- ۷۶۔ رگ وید آدی بھاش بھومکا۔ مترجمہ منشی رام جگیا سو۔ مطبع ست دھرم پریچارک، جالندھر
 ۱۸۹۸ء ص ۱۸۴۔
- ۷۷۔ سری بھاگوت گیتا۔ مطبوعہ مرکنٹائل پریس، لاہور۔ سمت ۱۹۴۴۔ ص ۲۱۴۔
- ۷۸۔ سری رام کرت بھا بھارت۔ مترجمہ منشی سری رام ماتھر۔ چار جلدوں میں مطبع و دیادین، میرٹھ ۱۹۱۶ء

کتابوں کی قیمتیں دی گئی ہیں

۷۹۔ مکمل راماین بالیکئی۔ مترجمہ نمشی دوارکا پرشاد انون لکھنوی۔ کپور آرٹ پرنٹنگ ورکس، لاہور۔
۱۹۲۱ء ص ۱۰۳۴۔

۸۰۔ پیام راحت۔ مولفہ بھاگ مل سائینی۔ ایکٹرک پریس، جاندھر۔ ۱۹۳۹ء ص ۳۶۸۔

۸۱۔ بھگوت گیتا منظوم "نسیم عرفان" از نمشی بشیشور پرشاد منور لکھنوی۔ کارونیشن پرنٹنگ
ورکس، دہلی۔ ۱۹۳۵ء ص ۱۹۶۔

۸۲۔ گیتا گیان (روح معرفت)۔ مولفہ چودھری روشن لال کپور آرٹ پرنٹنگ ورکس، لاہور۔
۱۹۳۳ء ص ۲۰۵۔

۸۳۔ گیتا امرت (اکسیر روح)۔ مولفہ چودھری روشن لال کپور آرٹ پرنٹنگ ورکس، لاہور۔
۱۹۳۴ء ص ۲۳۴۔

۸۴۔ گیتا پرکاش (نور ہدایت)۔ مولفہ چودھری روشن لال کپور آرٹ پرنٹنگ ورکس، لاہور۔ ۱۹۳۶ء ص ۴۶۳۔

۸۵۔ بھگوت گیتا۔ مترجمہ نمشی شیام سندر لال۔ مطبع نول کشور، لکھنوی۔ ۱۸۸۷ء ص ۴۱۲۔

۸۶۔ شریڈ بھگوت گیتا (سرچشمہ عرفان)۔ مترجمہ نمشی جگن ناتھ پرشاد عارف۔ نامی پریس میٹرکس،
۱۹۲۰ء۔

۸۷۔ شری وگیان کرشناشن۔ مولفہ بابوشیو برت لال۔ آریا ایشیم پریس، لاہور۔ ص ۴۳۲۔

۸۸۔ پورن دھرم۔ مولفہ پنڈت نزل چند۔ پرکاش ایشیم پریس، لاہور۔ ص ۱۹۰۔

۸۹۔ اخلاق برج ہاشی۔ حصہ اول۔ مولفہ، برج ہاسی لال گیان پریس، گوجرانوالہ۔ ۱۸۷۵ء ص ۵۹۔

۹۰۔ جوہر تہذیب۔ مصنفہ راج جوہر سنگھ جوہر۔ وکٹوریہ پریس پریس۔ سیالکوٹ۔ ص ۱۶۔

۹۱۔ طلسم اخلاق۔ مولفہ پنڈت سری کرشن۔ مطبع نول کشور، لکھنوی۔ ۱۸۸۶ء ص ۶۲۔

۹۲۔ گلدستہ تہذیب۔ مولفہ، بابوکالی چرن۔ مطبع روہیلکنڈ لٹریچر سوسائٹی بریلی۔ ۱۸۶۹ء ص ۸۰۔

۹۳۔ نئی اخلاق ہندی۔ از نمشی کنھیالال۔ مطبوعہ لاہور۔ ۱۸۷۳ء ص ۲۲۴۔

۹۴۔ مشعل زندگی۔ مولفہ جگدیش مٹھرا۔ مرنٹائل پریس، لاہور۔ ۱۹۱۴ء ص ۱۹۲۔

۹۵۔ معدن اخلاق۔ حصہ اول و دوم۔ مولفہ نمشی چتر بھوج سہائے بھارگو گیان پریس،

لال لائبریری میرٹھ

بھارت پبلک لائبریری۔ لاہور

گوجرانوالہ۔ ص ۲۶۷ -

۹۶۔ گلستہ ہدایت۔ مولفہ لالہ شکر داس مکی پریس۔ گوجرانوالہ۔ ۱۹۰۱ء ص ۲۳۲۔

۹۷۔ اکھ امواج۔ منشی کنھیالال اکھ دعاری۔ گیان پریس گوجرانوالہ۔ ص ۸۶۔

گیان پریس لاہور

۹۸۔ جیون چتر۔ سوانی رام کرشن پرنس۔ مطبوعہ گروہرا شیم پریس، لاہور۔ ۱۹۲۵ء ص ۱۴۹۔

۹۹۔ شریہ بھگوت گیتا منظوم (غذائے روح) از پربھو دیال مصر عاشق۔ مطبع نول کشور، لکھنؤ۔

۱۹۲۶ء۔ ص ۱۱۵۔

۱۰۰۔ رامائن خوشتر منظوم۔ از منشی جگناتھ خوشتر۔ مطبع نول کشور، لکھنؤ۔ ۱۹۲۳ء (سولہویں بار)

ص ۲۵۶۔

۱۰۱۔ گیان کلیدرم۔ مولفہ بابوشیو برت لال ورن۔ آریا ایشیم پریس، لاہور۔ ص ۵۲۴۔

۱۰۲۔ ویدانت۔ فلاسفی۔ مولفہ بابوشیو برت لال ورن۔ رفاه عام ایشیم پریس، لاہور۔ ص ۲۶۔

۱۰۳۔ بھگوت گیتا۔ مترجم منشی دی پی پرشاد۔ رام پریس، میرٹھ۔ ۱۹۱۷ء ص ۹۰۔

۱۰۴۔ ویدانت۔ مولفہ رام موہن رکھی کیش۔ مرکنٹائل پریس، لاہور۔ ۱۹۲۳ء ص ۱۶۰۔

منگل پرنٹرز لاہور

۱۰۵۔ مجموعہ صفات انسانی۔ مولفہ لالہ لال جی۔ مطبع نول کشور، لکھنؤ۔ ۱۸۷۷ء ص ۴۴۔

ایر لکھنؤ

کبیر پنٹھ

۱۔ کبیر صاحب۔ مولفہ پنڈت منوہر لال زلتی۔ شائع کردہ ہندوستانی اکادمی، الہ آباد۔ ۱۹۳۱ء

برہموسماج

۱۔ بنیاد الایمان براہم دھرم۔ پہلا حصہ۔ نیواپریس پریس، لاہور۔ ۱۸۸۳ء ص ۷۲۔

- ۴۔ مینار تھ پرکاش، مترجم، چوٹی، مطبوعہ لاہور، ۱۹۳۶ء ص ۵۶۔
- ۵۔ رشی کابول بالا، مولف، آفتاب پانی پتی، چندر گپت پریس، دہلی، ۱۹۲۳ء ص ۱۸۴۔
- ۶۔ مہرشی درشن، مولف، نلوک چند محروم، گیلانی ایکڑک پریس، لاہور، ۱۹۳۷ء ص ۱۶۸۔
- ۷۔ سرگب ساشی مہرشی سوانی دیانند سرسوتی جی کا جیون چتر، مترجم، دولت رائے ودیارتھی نیواپریل پریس، لاہور، ۱۹۴۵ء بکری ص ۶۶۔
- ۸۔ مہرشی دیانند سرسوتی، از رام سروپ کوشل، مقبول عام پریس، لاہور، ۱۹۲۸ء ص ۱۴۴۔
- ۹۔ سوانی دیانند اور ان کی تعلیم، از رادھا کشن بہتہ، ہندوستان اسٹیم پریس، لاہور، ۱۹۱۵ء ص ۲۱۸۔
- ۱۰۔ مہرشی سوانی دیانند سرسوتی کا جیون چتر، مولف، پنڈت لیکھ رام آریا مسافر، مفید عام پریس، لاہور، ۱۹۹۷ء ص ۹۴۸۔
- ۱۱۔ مہرشی سوانی دیانند سرسوتی اور ان کا کام، از لالہ لاجپت رائے، رفاہ عام پریس، لاہور، ۱۹۹۸ء ص ۶۱۲۔
- ۱۲۔ دیانند آنند ساگر، از چمپت رائے صادق، کاشی رام اسٹیم پریس، لاہور، ۱۹۱۹ء ص ۱۴۶۔
- ۱۳۔ اپدیش منجری، مترجم، رام جگیا سوہتہ دھرم پرچارک پریس، جاندھڑ، ۱۹۰۳ء ص ۱۵۸۔
- ۱۴۔ ساپن کو آئین نہیں، از پنڈت لیکھ رام آریا مسافر، ستیہ دھرم پرچارک پریس، جاندھڑ، ۱۹۵۰ء بکری ص ۵۲۔
- ۱۵۔ کاشف اسرار حقیقی، مولف، ہنسی بالکند سہائے، مطبع زبدة النظائر، الہ آباد، ۱۸۹۲ء ص ۲۰۶۔
- ۱۶۔ ویدک دھرم اور سائنس، جلد اول، مولف، پنڈت بشن داس، سیوک اسٹیم پریس، لاہور، ۱۹۱۳ء ص ۱۴۶۔
- ۱۷۔ گلہ ستہ دھرم، از لالہ بنواری لال دلش، سیوک اسٹیم پریس، لاہور، ۱۹۵۱ء بکری ص ۹۲۔
- ۱۸۔ روح و مادہ کی ازلیت، مولف، لالہ پر بھورام، محمدی پریس، لاہور، نہ درن نہیں ص ۵۶۔
- ۱۹۔ ویدک دھرم پرچار، از رائے ٹھاکر دت دھون، مطبع نول کشور، لکھنؤ، ۱۹۵۲ء بکری ص ۳۰۰۔

۴۱ - ویدہی ایشوری گیان ہے۔ مولف، لکھنؤ، آریو پدیشک۔ گردھراشیم پریس، لاہور۔ سنہ درج نہیں۔ ص ۱۶۔

۴۲ - کلیاتِ سیاسی۔ از سوانی شردھانند۔ ہندستان ایکٹک پرنٹنگ ورکس، دہلی۔ ۱۹۸۳ء۔ بکری ص ۵۸۰۔

۴۳ - موتیوں کا ہار۔ از لالہ نسرانج۔ راجپوت پرنٹنگ ورکس، لاہور۔ ۱۹۱۶ء ص ۲۲۲۔

۴۴ - بیکہ مالا۔ از نسرانج جی۔ گیلانی پریس، لاہور۔ ۱۹۲۳ء ص ۱۲۲۔

۴۵ - جوہر تہذیب۔ مولف، وزیر چند۔ ستیہ دھرم پریس، جالندھر۔ ۱۹۰۵ء ص ۸۴۔

۴۶ - گرہتی دھرم آپدیش۔ مولف، سردار سنگھ شرما۔ آریا بندھو پریس، میرٹھ۔ سنہ درج نہیں۔ ص ۹۶۔

۴۷ - نیوگ فلاسفی۔ مولف، ناتھ جلال پوری۔ برہمن اشیم پریس، لاہور۔ ۱۹۱۵ء ص ۹۲۔

۴۸ - رگ وید آدی بھاش بھومکا۔ مصنف، سوانی دیانند سرتوتی۔ جلد اول۔ مترجم، منشی رام جگیا سو مطبع ست دھرم پریس، جالندھر، ۱۸۹۸ء ص ۱۸۴۔

۴۹ - بجزوید۔ از سوانی دیانند سرتوتی۔ مترجم، دھرم پال۔ روز بازار اشیم پریس، امرتسر۔ (ص ۱۲۲۲)

۵۰ - سنسکار دیپکا۔ مصنف، سوانی دیانند سرتوتی۔ مترجم، منشی رام (سوانی شردھانند) و تارا چند گردھراشیم پریس، لاہور، ۱۹۲۲ء ص ۵۹۹۔

۵۱ - سنسکار ودھی۔ مولف، ہتھہمی جی۔ مطبع منس سدھار، ملتان۔ ص ۴۰۔

۵۲ - وحشت بند۔ حصہ اول۔ مولف، ستیہ دیو جی۔ منشی ہرپرشاد پریس۔ بلند شہر ص ۶۴۔

۵۳ - صداقت وید دھرم۔ منظوم۔ از درگا پرشاد۔ دلی پرنٹنگ ورکس، دہلی۔

۵۴ - سندھیا مترجم منظوم۔ از کیول کشن۔ ستیہ دھرم پریس، جالندھر۔ ۱۹۰۲ء ص ۴۰۔

۵۵ - سورج کی روشنی میں سات رنگ۔ مولف، پنڈت گنگا پرشاد۔ رفاہ عام پریس، لاہور۔ ۱۹۰۵ء ص ۲۲۔

کتب خانہ دارالعلوم دیوبند

۵۶۔ آئینہ مذہبِ ہنود۔ مولفہ، منشی جے دیال سنگھ۔ مطبع نول کشور، کان پور۔ پارچہ نمبر۔
۱۸۸۶ء ص ۱۲۸۔

۵۷۔ قدامت وید۔ مولفہ، ہاشمی گووردھن۔ دلی پرنٹنگ ورکس، دہلی ص ۷۲۔

۵۸۔ جواہر الصدق۔ مرتبہ لالتا پرشاد شفق۔ لاہریس، کان پور۔ سنہ ۱۹۱۶ء ص ۱۱۶۔

۵۹۔ گیان بھاشکر۔ مولفہ، نند کمار سنگھ۔ مطبع آریا بھوشن، میرٹھ۔ سنہ ۱۸۹۶ء ص ۲۲۔

۶۰۔ ست پرکاش۔ مولفہ، بھائی جگت سنگھ۔ سنہ ۱۸۹۸ء ص ۲۲۰۔

۶۱۔ اصلی ستیارتھ پرکاش۔ مترجمہ، دھرم پال۔ سیوک اسٹیم پریس، لاہور۔ سنہ ۱۹۱۲ء ص ۲۲۲۔

تھیوسوفیکل سوسائٹی

۱۔ تھیوسوفی کیا ہے (سنز اینی بئنڈ کی کتاب کا ترجمہ) مطبع نول کشور، لکھنؤ۔ سنہ ۱۹۱۳ء ص ۱۶۔
۲۔ دنیا و عقیقی (سنز بئنڈ کے لکچر کا ترجمہ) سیٹھ کنڈن لال پریس، لکھنؤ۔ سنہ درج نہیں
ص ۲۲۔

۳۔ اصول تھیوسوفی (س ایچ کی کتاب کا ترجمہ) نول کشور پریس، الہ آباد۔ سنہ ۱۹۰۴ء ص ۹۱۔

رادھا سوامی مت

۱۔ رادھا سوامی مت۔ سنڈیش۔ مطبوعہ آگرہ۔ ص ۷۳۔

۲۔ سنت مت کیٹکنزم۔ مطبع ایجاد کشن۔ آگرہ۔ ص ۵۰۔

۳۔ رادھا سوامی مت۔ مولفہ، نند و سنگھ۔ بندے ماترم اسٹیم پریس، لاہور۔ سنہ ۱۹۲۵ء ص ۱۱۸۔

۴۔ پتھارتھ پرکاش۔ حصہ اول و دوم۔ مولفہ صاحب جی ہاراج آنند سروپ صاحب۔ آری پریس، دیال باغ

سنہ ۱۹۲۵ء ص ۲۶۸۔

کتب خانہ مسلم یونیورسٹی علی گڑھ

لائل لائبریری علی گڑھ

دارالمصنفین علی گڑھ

ذاتی کتب خانہ

گرو دت بھون آریا سماج لائبریری۔ لاہور

دیوسماج

۱۔ دیوشاستر۔ حصہ اول۔ مصنفہ ستیا نندا گنی ہوتری۔ مکنٹائل پریس، لاہور۔ بار دوم ۱۹۳۱ء
ص ۱۳۴۔

۲۔ دیوشاستر۔ حصہ دوم۔ مصنفہ ستیا نندا گنی ہوتری۔ مکنٹائل پریس، لاہور۔ بار دوم ۱۹۳۱ء
ص ۱۴۱۔

گردنت بھون۔ آیاسماج لائبریری لاہور

جین مذہب

۱۔ جین مت سار۔ مولفہ لالہ سمیر چند جین۔ گپتا پرنٹنگ ورکس، دہلی ۱۹۳۵ء ص ۳۹۲۔
۲۔ سناتن جین درشن پرکاش :- مولفہ لالہ سوہن لال جینی۔ مطبع نرنکاری۔ ۱۹۳۶ء ص ۵۲۶۔
۳۔ جین کرم فلاسفی۔ مولفہ بابور کھب داس جین۔ دلی پرنٹنگ ورکس، دہلی ۱۹۳۱ء ص ۲۲۔
۴۔ جین دھرم و پرماتما۔ مولفہ بابور کھب داس جین۔ ہندوستانی پرنٹنگ ورکس، دہلی۔
۱۹۳۳ء ص ۴۸۔

جین لائبریری۔ دہلی

۵۔ جین رتن مالا۔ مرتبہ لالہ کیوڑا مل۔ مطبع چودھویں صدی، راولپنڈی ۱۹۳۱ء ص ۹۲۔
۶۔ گیان سورج اُدے۔ حصہ دوم۔ مولفہ بابو سورج بھان۔ دلی پرنٹنگ ورکس، دہلی ۱۹۲۵ء۔
ص ۶۴۔

۷۔ لطف روحانی۔ مولفہ ماسٹر بشمبر داس۔ مطبوعہ بٹیاب پرنٹنگ ورکس ۱۹۲۳ء ص ۵۲۔
۸۔ انمول رتنوں کی کنجی۔ حصہ اول۔ مولفہ اجودھیا پرشاد۔ اپریل نیٹو بک ڈپو پریس، دہلی ۱۹۱۶ء۔
ص ۷۲۔

۹۔ انمول رتنوں کی کنجی۔ حصہ دوم۔ مولفہ اجودھیا پرشاد۔ اپریل بک ڈپو پریس، دہلی ۱۹۱۵ء ص ۳۳۔
۱۰۔ شاہ راہ مکتی۔ مطبوعہ لالہ ایسٹیم پریس، لاہور ۱۹۲۲ء ص ۸۲۔

۱۱۔ جین دھرم کی قدامت و صداقت پر یورپین مورخین کی مدلل رائے۔ مرتبہ لالہ متھرا داس جینی۔
پرکاش ایسٹیم پریس، لاہور ۱۹۱۸ء ص ۱۳۔

۱۲۔ جین تھورپن۔ مولفہ، سوامی رتن چند، بلالی اسٹیم پریس، سادھوڑہ، ضلع انبالہ ۱۹۱۷ء
ص ۵۰۸۔

- ۱۳۔ نوتت۔ مولفہ، لالہ تمھورام۔ شائع کردہ جین ٹریکٹ سوسائٹی، انبالہ ۱۹۲۱ء ص ۹۲۔
۱۴۔ شری آوشک سوترا روو۔ مترجمہ، بابونورا تارام جینی۔ کٹن مشین پریس، جالندھر ۱۹۱۷ء ص ۶۸۔
۱۵۔ ویراگ پرکاش۔ مترجمہ، لالہ جنناداس۔ دیال اسٹیم پریس، لاہور ۱۹۱۷ء ص ۴۰۔
۱۶۔ آئینہ ہمدردی۔ مولفہ، پارس واس۔ لکشمی پریس، دہلی۔ ۱۹۱۶ء ص ۲۷۴۔
۱۷۔ جین کھارتن مالا۔ مولفہ، جنناداس۔ دیال اسٹیم پریس، لاہور ص ۱۲۸۔
۱۸۔ جین مذہب کے تیس سوتروں کا خلاصہ۔ مرتبہ لالہ سیر چند۔ کاشی ناتھ ایگزیکٹو پریس، انبالہ
۱۹۲۷ء ص ۹۰۔

- ۱۹۔ راز حقیقت۔ حصہ اول۔ مولفہ، سوامی درگاداس ۱۹۲۲ء ص ۱۶۸۔
۲۰۔ جیون چتر شری درو پتاجی۔ مولفہ، امر ناتھ شرما۔ پریم پریس، جموں ۱۹۹۲ء بکرنی ص ۲۳۱۔
۲۱۔ سوانح عمری شری اٹوکنجی۔ مرتبہ، ماٹر بٹمبر داس۔ دلی پرنٹنگ ورکس، دہلی ۱۹۱۷ء ص ۱۳۶۔
۲۲۔ رپورٹ جالندھر اجلاس۔ مطبوعہ پبلک اسٹیم پریس، سیالکوٹ۔ ۱۹۲۸ء ص ۳۲۸۔
۲۳۔ جین رتن پرکاش۔ مولفہ، سوامی رتن چند جی۔ آرمی نیوز پریس، لودھیانہ ۱۹۱۹ء بکرنی ص ۱۳۲۔
۲۴۔ گوشت مت کھاؤ۔ مطبوعہ تہکاری اسٹیم پریس ۱۹۲۲ء ص ۸۔
۲۵۔ نگرنتھ پروجن۔ مولفہ، پنڈت چوتھ مل جی۔ رفاہ عام پریس، آگرہ ۱۹۹۳ء بکرنی ص ۲۵۵۔
۲۶۔ سخن اول۔ جلد اول۔ مولفہ، جنیشور پرشاد مائل دہلوی۔ انڈین پریس، الہ آباد ص ۲۵۸۔

سکھ مذہب

۱۔ جی صاحب شرح۔ از مشرقی۔ سرورق نہ ہونے سے مطبع اور سنہ طباعت
معلوم نہ ہو سکا۔ ص ۲۵۴۔

- ۲۔ سکھ مت کی تعلیم کا سلسلہ۔ از کنور دل جیت سنگھ۔ سرورق غائب۔ ص ۱۶۰۔
۳۔ تالیف دبار صاحب از سررتیہ، سرکارا دھم سنگھ۔ خادم تعلیم اسٹیم پریس، لاہور ۱۹۲۲ء ص ۱۷۸۔

گردت جیون، آریا سماج۔ لائبریری، لاہور

- ۴۔ دھرم پچار۔ از جواہر سنگھ۔ مطبع اسلامی، لاہور۔ ۱۸۸۹ء ص ۱۱۸۔
- ۵۔ گرو گوبند سنگھ کا جیون چتر۔ مولفہ دولت رائے۔ رفاہ عام پریس، لاہور۔ ۱۹۰۱ء ص ۲۹۶۔
- ۶۔ گروارجن ہساران کی سوانح عمری جسے گرو کے ایک سکھ نے بڑی بھگتی سے بنایا۔ نول کشور پریس لاہور ص ۷۸۔
- ۷۔ سچا بلی دان۔ مولفہ گوپال سنگھ۔ آئندہ پرکاش پریس، امرتسر۔ ۱۸۹۵ء ص ۳۶۔
- ۸۔ گرو نانک دشن۔ از قمر۔ لکشمی آرٹ اسٹیم پریس، راولپنڈی۔ ۱۹۲۳ء ص ۱۱۲۔
- ۹۔ سکھوں کا روحانی انقلاب۔ مولفہ لاجپت سنگھ۔ کرمی پریس، لاہور۔ ۱۹۲۳ء ص ۶۴۔
- ۱۰۔ آسادی وار۔ مترجمہ سوانی مترسین۔ گرو دھرا اسٹیم پریس، لاہور۔ ۱۹۲۵ء ص ۱۵۸۔
- ۱۱۔ پوتھی اونکار۔ کرشنا اسٹیم پریس، گوجرانوالہ۔ ۱۹۲۶ء ص ۱۱۸۔
- ۱۲۔ پوتھی راہ راس۔ مترجمہ سوانی مترسین۔ گرو دھرا اسٹیم پریس، لاہور۔ ۱۹۲۳ء ص ۱۲۸۔
- ۱۳۔ پوتھی سکھ منی صاحب۔ مترجمہ سوانی مترسین۔ پریم بلاس پریس، گوجرانوالہ ص ۲۰۰۔
- ۱۴۔ سوانح عمری شری گرو گوبند سنگھ دہم بادشاہ۔ مولفہ مکھن سنگھ۔ پنجاب پریس، لاہور ص ۶۵۔
- ۱۵۔ جپ جی صاحب شیک۔ مترجمہ جی سنگھ۔ سرورق غائب ص ۹۶۔

- ۱۶۔ سری آدگرتھ۔ مطبوعہ گیان پریس، گوجرانوالہ۔ سنہ درج نہیں۔ ص ۱۳۲۔
- ۱۷۔ نانک پرکاش۔ مولفہ گورکھ سنگھ۔ مطبع آفتاب پنجاب، لاہور۔ ۱۸۸۳ء ص ۴۸۰۔
- ۱۸۔ عطر روحانی۔ ترجمہ جپ جی۔ از سردار عطر سنگھ گیان پریس، گوجرانوالہ۔ ۱۸۹۳ء ص ۴۰۔
- ۱۹۔ جپ پرمارتھ۔ مطبوعہ گیان پریس، گوجرانوالہ۔ ص ۳۲۔ سنہ درج نہیں۔
- ۲۰۔ پوتھی پنج مگرتھی۔ ترجمہ و شرح از بھائی دیارام عاکف۔ مطبع اورسنہ درج نہیں ص ۴۶۔
- ۲۱۔ پوتھی سکھ منی شیک۔ مترجمہ بھائی دیارام عاکف۔ نول کشور پریس، لاہور۔ ۱۹۱۳ء (ص ۱۳۶)۔

۲۲۔ پوتھی جپ جی شیک۔ مترجمہ بھائی دیارام عاکف۔ ہندوستان پریس، لاہور۔ سنہ درج نہیں۔ ص ۶۴۔

پنجاب پبلک لائبریری، لاہور

ذاتی کتب خانہ

۲۳۔ نثری جپ جی صاحب سٹیک۔ ترجمہ و شرح از سوانی مترجمین۔ ہندوستان پریس۔ لاہور۔ ص ۱۱۹۔

۲۴۔ پوٹھی شبدناویں محل۔ مترجمہ سوڈھی تیجا سنگھ۔ ہندوستان پریس، لاہور۔ ص ۱۴۔

۲۵۔ پھول پٹاری اردو۔ مصنفہ بابا برج بلب سنگھ بیدی۔ مفید عام پریس لاہور۔ ص ۸۰۔

۲۶۔ جنم ساکھی، بھائی بالاوالی۔ مترجمہ بھائی دیارام عاکف۔ آزاد ہند پریس لاہور۔ ۱۹۹۶ء بکر می ص ۶۹۔

عزت

عیسائی مذہب

۱۔ تفسیر کتاب رسولوں کے اعمال " مولفہ پادری واکر صاحب۔ رفاہ عام اسٹیم پریس، لاہور۔ ۱۹۲۵ء۔
۲۔ یعقوب رسول کے خط کی عام تفسیر۔ مولفہ پادری آر بن صاحب۔ پی۔ آر۔ بی۔ ایس، لاہور۔ ۱۹۲۴ء ص ۱۲۰۔

۳۔ تفسیر مرقس۔ مولفہ پادری اسٹینٹن۔ مترجمہ علی بخش۔ پی۔ آر۔ بی۔ ایس پریس، لاہور۔ ۱۹۲۸ء ص ۳۵۹۔
۴۔ تفسیر متی۔ مولفہ پادری اسٹینٹن۔ مترجمہ پادری طالب الدین۔ پی۔ آر۔ بی۔ ایس۔ پریس لاہور۔ ۱۹۲۸ء ص ۸۰۰۔

۵۔ تفسیر زبور۔ مولفہ پادری علی بخش۔ پی۔ آر۔ بی۔ ایس پریس، لاہور۔ سنہ درج نہیں۔ ص ۵۵۲۔
۶۔ عبرانیوں کے نام کے خطوط کی تفسیر۔ مولفہ پادری لوکس۔ پی۔ آر۔ بی۔ ایس، پریس، لاہور۔ ۱۹۳۱ء ص ۶۸۶۔

۷۔ کرتھیوں کے نام مقدس پولوس کے دو سرے خط کی تفسیر۔ مترجمہ بہاری لال ریلیارام۔ مسیحی پریس، لاہور۔ ۱۹۲۹ء ص ۳۰۱۔

۸۔ تفسیر نامہ رسول پولوس بنام فلپیان۔ مولفہ پادری ٹی واکر۔ پی۔ آر۔ بی۔ ایس پریس، لاہور۔ ۱۹۲۲ء ص ۲۶۲۔

کتابت پنجاب پبلسنگ ہاؤس لاہور

- ۹۔ تھسٹیکوں کو پولوس رسول کے پہلے خط کی تفسیر مولفہ پادری لوس، مشن پریس، الہ آباد۔ ۱۹۲۸ء ص ۲۰۶۔
- ۱۰۔ تھسٹیکوں کو پولوس کے دوسرے خط کی تفسیر۔ مولفہ پادری لوس، مشن پریس، الہ آباد۔ ۱۹۲۶ء ص ۱۷۸۔
- ۱۱۔ پیدائش کی کتاب کی تفسیر۔ مترجمہ مشر ای۔ جوزف۔ وکٹوریہ پریس، بنالہ۔ سندھ۔ ۱۹۲۷ء ص ۱۹۲۔
- ۱۲۔ پولوس رسول کے خط نام افسیوں کی تفسیر۔ مولفہ ڈاکٹر آر لین۔ شری بالکنڈا سٹیم پریس، لاہور۔ ۱۹۲۶ء ص ۱۲۲۔
- ۱۳۔ یسوع مسیح کا احوال۔ مترجمہ نہری کارٹیکر صاحب۔ شائع کردہ پنجاب ریجنس بک سوسائٹی۔ بارڈوم۔ ۱۹۹۵ء ص ۱۹۸۔
- ۱۴۔ بائبل کے لڑکے۔ مٹھو ڈسٹ پیسٹنگ ہاؤس، لکھنؤ۔ ۱۹۳۰ء ص ۳۱۔
- ۱۵۔ یسوع مسیح کی گرفتاری اور موت۔ مولفہ ڈاکٹر اشاکر مفید عام پریس، لاہور۔ ۱۹۵۵ء ص ۳۰۸۔
- ۱۶۔ زندہ مسیح اور اناجیل ارجو۔ مترجمہ پادری طالب الدین۔ ۱۹۰۴ء۔
- ۱۷۔ مسیح کے خاص دوست۔ مترجمہ ریلیارام۔ مفید عام پریس، لاہور۔ ۱۹۰۴ء ص ۱۴۲۔
- ۱۸۔ واقعات بزرگان بائبل۔ مسیحی پریس، لاہور۔ ۱۹۲۲ء ص ۲۳۔
- ۱۹۔ حیات و خطوط پولوس۔ مترجمہ پادری طالب الدین۔ پی۔ آر۔ بی۔ ایس۔ پریس۔ لاہور۔ ۱۹۳۹ء ص ۳۰۸۔
- ۲۰۔ ملک البخت۔ پی۔ آر۔ بی۔ ایس۔ پریس، لاہور۔ ۱۹۲۶ء ص ۱۵۲۔
- ۲۱۔ یسوع مسیح کی زندگی۔ مولفہ پادری جلال الدین۔ مشعل پریس، کھڑ۔ ضلع انبالہ ص ۱۱۲۔
- ۲۲۔ پولوس کی زندگی۔ مولفہ پادری جلال الدین۔ مشعل پریس، کھڑ۔ ضلع انبالہ ۱۹۲۶ء ص ۱۰۰۔
- ۲۳۔ شکر کہانیاں۔ حصہ اول۔ از پادری رحمت مسیح واعظ۔ امرت ایگٹرک پریس، لاہور۔ ۱۹۲۳ء ص ۴۰۔
- ۲۴۔ صلیب دلانے والے۔ مترجمہ عبد المجید خاں۔ مشعل پریس، کھڑ۔ ۱۹۲۵ء ص ۸۲۔

بک سوسائٹی، لاہور

۲۵۔ دنیا کا سب سے بڑا نائیک۔ مترجمہ نورماہی و عبد الحمید خاں۔ مشن پریس کھڑک ۱۹۲۳ء ص ۷۲۔
 ۲۶۔ بارہ ضروری سوالات مسیح کے بارے میں مترجمہ ڈاکٹر آئی۔ یو۔ ناصر کنٹاک پریس لاہور۔
 ۱۹۲۶ء ص ۲۲۰۔

۲۷۔ زمزمہ تبلیغ مصنفہ منشی کیدار ناتھ منت۔ ۱۹۲۹ء ص ۱۶۔

۲۸۔ ذکر مصلوب۔ مصنفہ منشی کیدار ناتھ منت۔ گیلانی الیکٹریک پریس، لاہور۔ ۱۹۲۸ء ص ۵۰۔
 ۲۹۔ حج کا فرض۔ مولفہ منشی کیدار ناتھ منت۔ واشنگٹن پرنٹنگ پریس، لاہور۔ ۱۹۲۹ء ص ۱۲۔
 ۳۰۔ ستم ہامان۔ ص ۲۰۔

۳۱۔ فریاد منتظر۔ از مولوی صفدر علی صفدر۔ گیلانی الیکٹریک پریس، لاہور۔ ۱۹۲۸ء ص ۱۵۔

۳۲۔ نیک سامری۔ مولفہ پادری رحمت مسیح واعظ۔ گیلانی الیکٹریک پریس، لاہور۔ ۱۹۲۸ء ص ۱۵۔

۳۳۔ قتل یوحنا۔ مولفہ پادری رحمت مسیح واعظ پی۔ آر۔ بی۔ ایس۔ پریس، لاہور۔ ۱۹۲۵ء ص ۱۱۔

۳۴۔ غریب الوطن شاہزادہ۔ از پیارے لال شاکر میرٹھی۔ گیلانی الیکٹریک پریس، لاہور ص ۲۳۔

۳۵۔ سب اور غزلیں۔ از پادری ای۔ پی۔ نیوٹن۔ مشن اسٹیم پریس، لودھیانہ۔ ۱۹۲۰ء ص ۷۰۔

۳۶۔ مجموعہ غزلیات۔ شائع کردہ نارتھ انڈیا کرپین ٹریکٹ اینڈ بک سوسائٹی۔ الہ آباد۔

مشن پریس، الہ آباد۔ ۱۹۲۶ء ص ۲۳۔

۳۷۔ بھجن سنگرہ۔ شائع کردہ نارتھ انڈیا کرپین ٹریکٹ اینڈ بک سوسائٹی۔ الہ آباد انڈین

پریس، الہ آباد۔ ۱۹۲۳ء ص ۳۲۔

۳۸۔ سیال کوٹ کنونشن۔ پی۔ آر۔ بی۔ ایس۔ پریس، لاہور۔ ۱۹۲۵ء ص ۱۷۶۔

۳۹۔ راحتِ دل۔ از پادری رحمت مسیح واعظ۔ پی۔ آر۔ بی۔ ایس۔ پریس، لاہور۔ ۱۹۲۹ء ص ۳۴۔

۴۰۔ ابنِ حور۔ مترجمہ ای۔ ایل۔ جرمی۔ اتحاد پریس، لاہور۔ ۱۹۲۳ء ص ۳۵۶۔

۴۱۔ قیامت مسیح۔ مولفہ پادری ٹھا کر داس۔ پی۔ آر۔ بی۔ ایس۔ پریس، لاہور۔ ۱۹۲۳ء ص ۱۱۸۔

۴۲۔ بائبل کے تدریجی سبقوں کی دوسری کتاب۔ مولفہ پادری کلین صاحب۔ انڈین پریس

الہ آباد۔ ۱۹۲۶ء ص ۳۷۲۔

۴۳۔ بائبل کے تدریجی سبقوں کی تیسری کتاب۔ شائع کردہ کرپین لٹریچر سوسائٹی الہ آباد۔ ۱۹۲۶ء ص ۲۱۸۔

کلیتہ
 پنجاب
 پبلس
 بک
 سوسائٹی
 لاہور

۴۴۔ بائبل کے تدریجی سبقوں کی چوتھی کتاب شائع کردہ کریمین لٹریچر سوسائٹی، لاہور۔
۱۹۲۶ء ص ۲۴۰۔

۴۵۔ مسیحی کی خوش وقت زندگی کا بھید۔ مترجمہ: ہابو یونس سنگھ مشن پریس، لاہور۔ ۱۸۸۹ء ص ۲۲۶۔

۴۶۔ ترجمہ مزایر با شرح و تفسیر۔ مرزا پور آرفن اسکول پریس، لاہور۔ ۱۸۶۶ء ص ۵۳۲۔

۴۷۔ حقوق و فرائض نسواں۔ مولفہ: پادری جے۔ ایچ۔ آرسن پی۔ آر۔ بی۔ ایس پریس، لاہور۔ ۱۹۲۶ء
ص ۶۴۔

۴۸۔ دعائیں و مناجاتیں۔ مترجمہ: پادری ولیم مچن۔ مشن پریس، لاہور۔ ۱۹۳۸ء ص ۱۰۴۔

۴۹۔ بہترین مسیحی گھر۔ مولفہ: منرا ایف ڈی۔ وارث۔ پی۔ آر۔ بی۔ ایس پریس، لاہور۔ ۱۹۲۲ء ص ۹۶۔

۵۰۔ مسیحی پیشوا۔ مترجمہ: جے۔ آر۔ چمبر۔ مشن پریس، لاہور۔ ۱۹۲۲ء ص ۲۴۸۔

۵۱۔ نظم المزامیر۔ مشن اسٹیم پریس، لودھیانہ۔ ۱۹۵۱ء ص ۳۰۴۔

۵۲۔ مسیحی دین اور اخلاق۔ مترجمہ: پادری علی بخش۔ مفید عام پریس، لاہور۔ ۱۹۰۵ء ص ۲۱۲۔

۵۳۔ مسیحی دین کے مختصر اصول۔ مطبع انوار ہند، لاہور۔ ص ۴۔

۵۴۔ عہد جدید کی کتابیں۔ مولفہ: پادری گرے و پادری علی بخش۔ نول کشور پریس، لاہور۔ ۱۹۰۹ء
ص ۱۶۰۔

۵۵۔ بائبل کو کس طرح پڑھنا چاہیے۔ مترجمہ: پادری طالب الدین فیض بخش اسٹیم پریس،

فیروز پور۔ ۱۹۱۵ء ص ۱۲۸۔

۵۶۔ تحقیق بائبل۔ مولفہ: پروفیسر ڈاڈز۔ نول کشور پریس، لاہور۔ ۱۹۱۱ء ص ۱۵۵۔

۵۷۔ تعلیم المسیح۔ مترجمہ: ڈاکٹر آئی۔ یو۔ ناصر۔ رفاہ عام اسٹیم پریس، لاہور۔ ۱۹۰۵ء ص ۱۳۸۔

۵۸۔ حیلہ المسیح۔ مترجمہ: پادری طالب الدین۔ مسیحی پریس، لاہور۔ ۱۹۲۲ء ص ۲۴۱۔

۵۹۔ ہمارا خدا ہمارے ساتھ۔ مشعل پریس، کھڑ۔ ۱۹۲۲ء ص ۴۸۔

۶۰۔ مذہب کی نسبت ایک بحث۔ مصنفہ: ڈبلیو۔ ایف۔ جانسن۔ مسیحی پریس، لاہور۔ ۱۹۲۳ء ص ۳۱۔

۶۱۔ حقیقی دوست۔ شائع کردہ پنجاب ریلیجیوں بک سوسائٹی۔ پی۔ آر۔ بی۔ ایس پریس، لاہور

۱۹۲۴ء ص ۹۲۔

کلیئر

کلیئر

کلیئر

۶۲۔ مسرت بیٹا۔ مولفہ پادری بالاشنگہ چندر کو آپریٹیو کیشل پرنٹنگ پریس۔ لاہور ۱۹۳۹ء ص ۴۸
 ۶۳۔ انجیلی اخلاق کا معاشرتی اخلاق۔ مولفہ پادری فریڈرک اسپنسر پی۔ آر۔ بی۔ ایس پریس
 لاہور۔ ۱۹۳۲ء ص ۱۹۔

۶۴۔ انجیل مقدس کے چیدہ چیدہ مضامین۔ شائع کردہ پنجاب رلیجس بک سوسائٹی
 پی۔ آر۔ بی۔ ایس پریس، لاہور۔ ۱۹۲۵ء ص ۲۱۔

۶۵۔ مفسر کی انجیل پر سوالات۔ مشن اسٹیم پریس۔ لودھیانہ۔ ۱۹۱۵ء ص ۴۶۔

۶۶۔ چھوٹا منہ بڑی بات۔ شائع کردہ پنجاب رلیجس بک سوسائٹی پی۔ آر۔ بی۔ ایس پریس
 لاہور۔ ۱۹۳۲ء ص ۱۳۔

۶۷۔ بائبل کے مجازی الفاظ اور ان کا مطلب۔ مرتبہ قاضی خیر اللہ گیلانی الکرک پریس لاہور
 ۱۹۲۶ء ص ۲۲۔

۶۸۔ اصلاح اخلاق۔ لودھیانہ مشن پریس۔ ۱۹۰۸ء ص ۶۰۔

۶۹۔ بنگالہ دور انگلستان۔ مشن پریس، لودھیانہ۔ ۱۸۷۰ء ص ۸۸۔

۷۰۔ اردو کی پہلی کتاب۔ شائع کردہ پنجاب رلیجس بک سوسائٹی مفید عام پریس، لاہور ص ۴۵۔

۷۱۔ اردو کی دوسری کتاب۔ شائع کردہ کرپین لڈیچر سوسائٹی، الہ آباد۔ انڈین کرپین پریس
 الہ آباد۔ ۱۹۰۵ء ص ۹۶۔

۷۲۔ اردو کی تیسری کتاب۔ شائع کردہ پنجاب رلیجس بک سوسائٹی مشن پریس، لودھیانہ ۱۸۹۶ء
 ص ۲۴۰۔

۷۳۔ خطوط بنام طفلانِ خرد۔ مٹھو ڈسٹ پبلشنگ ہاؤس، لکھنؤ ۱۸۸۶ء ص ۶۷۔

۷۴۔ ہدایت الاطفال ۱۹۰۱ء ص ۵۲۔

(۵۰۔ ۸۵) رسائل پروفیسر لطفی لیوونیاں۔ شائع کردہ پنجاب رلیجس بک سوسائٹی، لاہور،

۱، مذہب اور اخلاق ۲۔ مذہب میں اختیار و اقتدار کا درجہ ۳۔ مذہب اور امن و صلح ۴۔

مذہب اور دعا ۵۔ مذہب میں عقل کا درجہ ۶۔ مذہب اور معاشرتی مسائل ۷۔ مذہب میں

منبع قدرت ۸۔ مذہب و سائنس ۹۔ مذہب کا معیار ۱۰۔ خودداری ۱۱۔ حریت۔

بیت
 پنجاب
 رلیجس
 بک
 سوسائٹی
 لاہور

- ۸۶۔ انجیل مقدس۔ کریچین نالج سوسائٹی پریس، مدراس۔ ۱۸۶۶ء۔
- ۸۷۔ کتاب مقدس کا آخری حصہ باپتسٹ مشن پریس، کلکتہ۔ ۱۸۲۹ء ص ۸۲۲۔
- ۸۸۔ مٹی کی انجیل۔ شائع کردہ برٹش انڈیا فارن بائبل سوسائٹی، لاہور۔ سنہ درج نہیں۔ ص ۶۲۔
- ۸۹۔ تفسیر انجیل یوحنا۔ امریکن مشن پریس، لودھیانہ۔ ۱۸۸۸ء ص ۵۰۴۔
- ۹۰۔ اجبار کی کتاب کی تفسیر۔ مفید عام پریس، لاہور۔ ۱۹۲۶ء ص ۱۸۷۔
- ۹۱۔ اعمال کی تفسیر۔ سرورق غائب۔ ص ۶۳۳۔
- ۹۲۔ زبور شائع کردہ پنجاب ریلیجیوں بک سوسائٹی، لاہور۔ ۱۹۰۴ء ص ۱۲۹۔
- ۹۳۔ زبور کی کتاب۔ امریکن متھوڈسٹ مشن پریس، بریلی۔ ۱۸۶۵ء ص ۱۷۵۔
- ۹۴۔ پرانا عہد نامہ۔ ناقص۔ شروع کے ۶۸۴ صفحے جلد میں موجود نہیں ہیں۔ آخری صفحہ کا نمبر ۱۱۲۳ ہے۔ مطبع و سنہ طباعت لاعلم۔
- ۹۵۔ تفسیر کتاب یوحنا عارف کا مکاشفہ۔ شائع کردہ کریچین نالج سوسائٹی، لاہور۔ ۱۹۱۴ء ص ۴۳۔
- ۹۶۔ کتاب مقدس یعنی خداوند یسوع مسیح کی انجیل۔ باپتسٹ مشن پریس، کلکتہ۔ ۱۸۲۴ء ص ۷۰۔
- ۹۷۔ موسیٰ کی پہلی کتاب۔ مسیحی پبلیکیشن۔ سرورق غائب۔ ص ۱۰۸۰۔
- ۹۸۔ تورات۔ سرورق اور آخر کے صفحات موجود نہیں۔
- ۹۹۔ کتاب مقدس میں سے پرانا عہد نامہ۔ امریکن مشن پریس، لودھیانہ۔ ۱۸۷۴ء۔
- ۱۰۰۔ کتاب مقدس۔ آرفن اسکول پریس، مرزاپور۔ ۱۸۷۷ء ص ۳۴۴ + ۱۱۲۳۔
- ۱۰۱۔ انجیل مقدس۔ امریکن مشن پریس، لودھیانہ۔ ۱۸۶۳ء ص ۵۴۹۔
- ۱۰۲۔ توراہ مقدس۔ سرورق موجود نہیں۔ ص ۳۰۶۔
- ۱۰۳۔ بائبل کی نقلیں۔ متھوڈسٹ پبلیکیشن ہاؤس، لکھنؤ۔ ۱۸۸۶ء ص ۳۸۶۔
- ۱۰۴۔ صلوٰۃ الجماعت کی کتاب چرچ مشن پریس، کلکتہ۔ ۱۸۲۸ء ص ۵۳۹ + ۷۴۔

- ۱۰۵۔ کتاب عہد جدید۔ مطبع ولیم وائس، لندن ۱۸۶۹ء ص ۵۱۱۔
 ۱۰۶۔ کتاب مقدس۔ باپتست مشن پریس، کلکتہ ۱۸۴۹ء ص ۴۱۳۔
 ۱۰۷۔ تذکرۃ المؤمنین۔ حصہ اول۔ مترجمہ پادری تارا چند۔ مشن پریس، لودھیانہ ۱۸۷۵ء ص ۱۴۲۔
 ۱۰۸۔ تذکرۃ المؤمنین۔ حصہ دوم۔ مترجمہ پادری تارا چند۔ ۱۸۸۲ء ص ۲۷۱۔
 ۱۰۹۔ مسیح کا نمونہ۔ مفید عام پریس، لاہور ۱۹۰۵ء ص ۲۸۸۔
 ۱۱۰۔ مسیح کی پیروی۔ رفاہ عام پریس، لاہور۔ ص ۴۴۴۔
 ۱۱۱۔ حل مشکلات۔ نول کشور پریس، لاہور ۱۹۱۱ء ص ۲۰۰۔
 ۱۱۲۔ آئینہ دل۔ مشن پریس، لودھیانہ ۱۸۹۹ء ص ۶۰۔

لاہور لائبریری۔ دہلی

- ۱۱۳۔ کتاب مقدس۔ سرورق کے موجود نہ ہونے سے مطبع اور نہ طباعت معلوم نہ ہو سکا ص ۵۶۳۔
 ۱۱۴۔ ہمارے خداوند یسوع مسیح کا نیا وثیقہ۔ مطبوعہ ہائبل پریس، کلکتہ ۱۸۴۲ء ص ۵۵۳۔
 ۱۱۵۔ کتاب القدس جلد اول۔ ہائبل پریس، کلکتہ ۱۸۴۲ء ص ۱۰۱۲۔
 ۱۱۶۔ کتاب القدس۔ جلد ثانی۔ ایٹیاٹنگ پریس، کلکتہ ۱۸۴۲ء ص ۷۴۴۔

خدا شناس لائبریری
لاہور۔ پتہ پور پور

- ۱۱۷۔ مقدس کتاب کا احوال۔ آرفن اسکول پریس، مرزا پور ۱۸۵۹ء ص ۲۸۰۔
 ۱۱۸۔ کتاب مقدس۔ آرفن اسکول، پریس، مرزا پور ۱۸۶۶ء ص ۷۷۶۔

گنگوڑ شاہ لائبریری
گھنٹ

بہائی مذہب

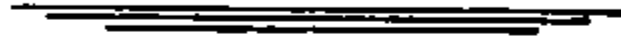
- ۱۔ نئے دن کا طلوع۔ شائع کردہ بہائی پبلشنگ کمیٹی، دہلی۔ لکشمی پرنٹنگ ورکس، کراچی ص ۴۰۔
 ۲۔ بہار اللہ و عصر جدید۔ مولفہ جے۔ ای ایسلنٹ۔ مترجمہ عباس علی بٹ۔ کمال پرنٹنگ ورکس
 دہلی۔ بار دوم ۱۹۹۶ء ص ۲۷۲۔
 ۳۔ کتاب ایقان۔ مصنفہ حضرت بہار اللہ۔ جید برقی پریس، دہلی۔ نہ درج نہیں ص ۱۶۸۔

ذاتی کتب خانہ

۴۔ مذاہنات عبدالبہا مرتبہ کلیون فورڈ ہارنی، ترجمہ عباس علی بسط۔ شائع کردہ مجلس روحانی مرکزی ہند
برہما سوسائٹی، ص ۱۹۵۔

۵۔ لوح ابن ذؤب، مصنف حضرت بہار الشوہب برقی پریس، دہلی سنہ ۱۲۰۔
۶۔ باب الحیات (ترجمہ مقالہ سیاح)، ترجمہ سید مصطفیٰ، مطبع نول کشور، لاہور ۱۹۰۸ء، ص ۲۱۸۔

۵

کتاب حوالہ

- ۱۔ عرب و ہند کے تعلقات۔ از مولانا سید سلیمان ندوی۔ شائع کردہ ہندوستانی اکادمی، الہ آباد ۱۹۳۲ء
- ۲۔ تحفۃ المجاہدین۔ مترجمہ حکیم شمس اللہ قادری۔ شروانی پرنٹنگ پریس، علی گڑھ۔
- ۳۔ طیبہ۔ مولفہ حکیم شمس اللہ قادری۔ مسلم یونیورسٹی پریس، علی گڑھ۔
- ۴۔ کتاب الہند (البیرونی) مترجمہ سید اصغر علی۔ شائع کردہ انجمن ترقی اردو۔
- ۵۔ ہندوستانی قومیت اور قومی تہذیب۔ از ڈاکٹر سید عابد حسین۔ مکتبہ جامعہ ملیہ، دہلی ۱۹۳۶ء۔
- ۶۔ نقوش سلیمانی از مولانا سید سلیمان ندوی۔ مطبع معارف، اعظم گڑھ۔
- ۷۔ چشمہ کوثر۔ از شیخ محمد اکرام۔ شائع کردہ تاج آفس، بمبئی۔
- ۸۔ خطبات گارساں وناسی۔ شائع کردہ انجمن ترقی اردو ۱۹۳۵ء۔
- ۹۔ اردو کی ابتدائی نشوونما میں صوفیائے کرام کا کام۔ از مولوی عبدالحق۔ شائع کردہ انجمن ترقی اردو۔
- ۱۰۔ انگریزی عہد میں ہندوستان کے تمدن کی تاریخ۔ از علامہ عبد اللہ یوسف علی۔ شائع کردہ ہندوستانی اکادمی، الہ آباد ۱۹۳۳ء۔
- ۱۱۔ بوذا سف دہلوہر۔ مترجمہ سید عبدالغنی۔ مطبع شمسی، حیدرآباد۔ دکن۔
- ۱۲۔ ہندو دھرم اور اصلاحی تحریکیں۔ از پروفیسر پرتھ سنگھ۔ مطبوعہ امرت الکراک پریس لاہور ۱۹۳۱ء۔
- ۱۳۔ رسالہ "مخزن" ستمبر ۱۹۰۵ء۔
- ۱۴۔ رسالہ "ہندوستانی" جولائی ۱۹۳۱ء۔

15. **The Influence of Islam on Indian Culture**, by Dr Tara Chand, Indian Press, Allahabad, 1936.
16. **The Great Indian Religions**, by G. T. Bettary, London, 1892.
17. **Religious Thought and Life in India**, by Monier Williams, London, 1883.
18. **The Adi Granth or the Holy Scriptures of the Sikhs**, translated by Dr. Ernest Trumpp, London, 1877.
19. **Linguistic Survey of India**, by Sir G. A. Grierson, Vol. IX, Calcutta, 1916.
20. **Encyclopædia of Religion and Ethics**, Vols. II, XII, Edinburg, 1909, 1921.
21. **Outlines of Jainism**, by Jagmunderlal Jaini, Cambridge, 1916.